

التعليقات السنية

على المصطفوية الحاشية

لأبي بكر بن داود السجستاني

ssfouda

أبي بكر بن داود السجستاني
المصنف

التعليقات السنية على
المنظومة الحائية
في حقيقة أهل السنة والجماعة
على الطريقة السلفية
للإمام

أبي بكر عبد الله بن أبي داود

تعليق وشرح

أبي عمير

مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري

دار الصفا والمروة
للنشر والتوزيع

الإسكندرية ت / ٥٤٩٦١٠٧ / ٠٢ فاكس / ٨٧١٣٤
safa_merwa@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق الملكية والأدبية والفنية محفوظة لدار الصفا والمروة (الإسكندرية) ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزئاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

الطبعة الأولى: ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م

رقم الإيداع: ٢٢٦٢٧ / ٢٠٠٧

الترقيم الدولي: I.S.B.N

977 - 6168 - 54 - x

ابن أبي داود؛ أبي بكر عبد الله

كتاب: التعليقات السننية على المنظومة الحائية في عقيدة

أهل السنة والجماعة على الطريقة السلفية

تأليف: أبي بكر عبد الله بن داود

شرح وتعليق: أبي عمير مجدي بن محمد بن عرفات المصري الأثري

دار الصفا والمروة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٧

دار الصفا والمروة

للنشر والتوزيع

١٨٥ ش جمال عبد الناصر - نهاية نفق سيدي بشر

الإسكندرية ت: ٠٣/٥٤٩٦١٠٧ فاكس: ٠٣/٥٥٦٧١٣٤

Email: safa.meraw@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

متن الحائية

قال الإمام الحافظ ابن أبي داود رحمته في قصيدته الموسومة بـ: «الحائية» ما نصه:

وَلَا تَكُ بِدُعِيَا لَعْلُكَ تُفْلِحُ	تَمَسُّكَ بِجَبَلِ اللَّهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَى
أَنْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تُنْجُو وَتَرْبَحُ	وَدِنْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي
بَدَلِكَ دَانَ الْأَثْقِيَاءُ وَأَفْصَحُوا	وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقِ كَلَامٍ مَلِيكِنَا
كَمَا قَالَ أَتْبَاعُ لِحْجِهِمْ وَأَسْجَحُوا	وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا
فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ	وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنُ خَلْقُ قَرَائِهِ
كَمَا الْبَذَرُ لَا يَخْفَى وَرَبُّكَ أَوْضَحُ	وَقُلْ يَتَجَلَّى اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً
وَلَيْسَ لَهُ شَبَهٌ تَعَالَى الْمُسَبِّحُ	وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ
بِمُصَدَّقٍ مَا قُلْنَا حَدِيثُ مُصْرَحُ	وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ هَذَا وَعِنْدَنَا
فَقُلْ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تُنْجَحُ	رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَقَالِ مُحَمَّدٍ
وَكِلْنَا يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تُنْفَحُ	وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ
بَلَا كَيْفَ جَلُّ الْوَاحِدِ الْمُتَمَدِّحُ	وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
فَتَفْرَجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ	إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ
وَمُسْتَمْنَحٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمنَحُ	يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَى غَافِرًا
أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَقُبِّحُوا	رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ

وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ
وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ
وَاللَّهُمَّ لِلرُّهْطِ لَا رَيْبَ فِيهِمْ
سَعِيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ
وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ
فَقَدْ نَطَقَ الْوَحْيُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ
وَبِالْقَدَرِ الْمَقْدُورِ أَتَقِنُ فَإِنَّهُ
وَلَا تُنْكِرُنَّ جَهْلًا نَكِيرًا وَمُنْكَرًا
وَقُلْ يُخْرِجُ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِفَضْلِهِ
عَلَى النَّهْرِ فِي الْفِرْدَوْسِ ثَحِيًّا بِمَائِهِ
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ
وَلَا تُكْفِرُنَّ أَهْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ عَصَوْا
وَلَا تُعْتَقِدْ رَأْيَ الْخَوَارِجِ إِنَّهُ
وَلَا تُكْ مُرْجِيًّا لَعُوبًا بِدِينِهِ
وَقُلْ إِنَّمَا الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَنِيَّةٌ
وَيَنْقُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِي وَتَارَةً
وَدَعُ عَنْكَ آرَاءَ الرُّجَسَالِ وَقَوْلِهِمْ
وَلَا تُكْ مِنْ قَوْمٍ ثَلَاثُ بَدِينِهِمْ
إِذَا مَا اعْتَقَدْتَ الدَّهْرَ يَا صَاحِبَ هَذِهِ

وَزِيرَاهُ قَدَمًا ثُمَّ عُمَانُ الْأَرْجَحُ
عَلَى حَلِيفِ الْخَيْرِ بِالْخَيْرِ مُنْجَحُ
عَلَى نَجَبِ الْفِرْدَوْسِ بِالنُّورِ تُسْرَحُ
وَعَامِرُ فَهْرٍ وَالزُّبَيْرُ الْمَمْدُوحُ
وَلَا تُكْ طَعَانًا تُعِيبُ وَتُجْرَحُ
وَفِي الْفَتْحِ آيٌ فِي الصَّحَابَةِ تُمدَحُ
دِعَامَةُ عَقْدِ الدِّينِ وَالِدِّينِ أَفِيحُ
وَلَا الْحَوْضُ وَالْمِيزَانُ إِنَّكَ تُنْصَحُ
مِنْ النَّارِ أَجْسَادًا مِنَ الْفَحْمِ تُطْرَحُ
كَحَبِّ حَمِيلِ السَّيْلِ إِذْ جَاءَ يَطْفَحُ
وَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ بِالْحَقِّ مُوضَحُ
فَكُلُّهُمْ يَعْصِي وَذُو الْعَرْشِ يَصْفَحُ
مَقَالٌ لِمَنْ يَهْوَاهُ يُرْدِي وَيَفْضَحُ
أَلَا إِنَّمَا الْمُرْجِيُّ بِالدِّينِ يَمْزَحُ
وَفِعْلٌ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ مُصْرَحُ
بَطَاعَتِهِ يَدْمَى وَفِي الْوِزْنِ يَرْجَحُ
فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَى وَأُشْرَحُ
فَتُطْعَنُ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتُقَدَحُ
فَأَنْتَ عَلَى خَيْرِ ثَبَاتٍ وَتُصْبَحُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المنظومة الحائية، أو القصيدة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة على الطريقة السلفية

ترجمة صاحب المنظومة:

الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود «سليمان بن الأشعث» السجستاني، ولد سنة
مائتين وثلاثين في سجستان، وتلقى العلم منذ صغره.

شيوخه:

أبوه: الإمام صاحب السنن أبو داود، وأحمد بن صالح المصري، ومحمد بن بشار
«بندار»، وإسحاق بن منصور الكوسج، وعمر بن علي الفلاس، ومحمد بن يحيى
الذهلي، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن طاهر الصالحي، ونصر بن علي
الجهضمي، والحسن الزعفراني.

وعامة هؤلاء شيوخ للبخاري ومسلم، فشارك هؤلاء في هذه الثلة من المشايخ
والأئمة الثقات الأثبات.

تلاميذه:

روى عنه خلق كثيرون من خراسان والحجاز والعراق ومصر والشام، وغيرها من
البلدان، وحدث عنه، وتلقى عنه العلم:

الإمام ابن حبان صاحب الصحيح، وأبو الحسن الدارقطني صاحب السنن، وأبو أحمد الحاكم، وأبو حفص بن شاهين، والإمام ابن بطة صاحب الإبانة؛ الذي روى عنه هذه المنظومة في كتابه.

ثناء العلماء عليه:

كان إماماً، أثنى عليه جماعة من العلماء.

قال عنه أبو محمد الخليل: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته في العراق أسند منه، وما بلغ في الآلة والإتقان ما بلغ هو.

قال الخطيب البغدادي: كان فقيهاً عالماً حافظاً.

قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: كان من أكابر الحفاظ في بغداد، وعالماً متفقهاً عليه، إماماً.

قال الذهبي: كان من بحور العلم؛ بحيث إن بعضهم فضله على أبيه.

وقال أيضاً: كان من الحفاظ المبرزين ما هو، بدون أبيه، صنف التصانيف، وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في بغداد.

وقال أيضاً: والرجل من كبار علماء المسلمين، ومن أوثق الحفاظ.

ومع ذلك قد تكلم فيه بعضهم، وأُتهم بالنصب، أو كان قد وقع في النصب، ثم تاب ورجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، وهذه المنظومة شاهدة على ذلك.

من أحواله وأقواله:

كان ذا همة عالية في الطلب والتحصيل، ثبت عنه أنه قال:

- دخلت الكوفة ومعي درهم فأخذت به ثلاثين مدًا من الباقلاء؛ فكنت أكل

وأكتب عن أبي سعيد الأشج فما فرغ الباقلاء إلا وقد كتبت عنه ثلاثين ألف حديث: ما بين مقطوع وموصول.

- حَدَّثْتُ بِأَصْبَهَانَ مِنْ حَفْظِي سِتَّةَ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ، أَلْزَمُونِي الْوَهْمَ مِنْهَا فِي سَبْعَةٍ؛ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي خَمْسَةَ مِنْهَا عَلَى مَا كُنْتُ حَدِّثْتُهُمْ بِهِ.

قال ابن شاهين تلميذه: أَمَلَى عَلَيْنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ سَنِينَ وَمَا رَأَيْتُ بِيَدِهِ كِتَابًا، إِنَّمَا كَانَ يَمْلِكُ حَفْظًا؛ فَكَانَ يَقْعُدُ عَلَى الْمَنْبَرِ بَعْدَمَا كَبُرَ، وَكَانَ يَقْعُدُ دُونَهُ بِدَرَجَةِ ابْنِهِ أَبُو مَعْمَرٍ بِيَدِهِ كِتَابٌ؛ فَيَقُولُ: حَدِيثٌ كَذَا؛ فَيَسْرِدُهَا مِنْ حَفْظِهِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى الْمَجْلِسِ.

تصانيفه:

من جملتها: السنن، والبعث، والمصاحف، والناسخ والمنسوخ، وشرعية المقارئ، وغيرها من المصنفات.

من أقواله التي أثرت عنه في هذه المنظومة، التي بين فيها عقيدته السلفية: عقيدة أصحاب الحديث، قال في نهايتها: هذا قلبي، وقول أبي، وقول شيوخنا، وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم؛ فمن قال علي غير ذلك فقد كذب.

توفي في بغداد في ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة وكان عمره سبعة وثمانين سنة، وصلى عليه ما يزيد عن أكثر من ثلاثمائة ألف مصلي، وكما قال الإمام أحمد: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز.

ترك ثلاثة أولاد: عبد الأعلى، ومحمد، وأبو معمر عبيد الله، وخمس بنات

المنظومة الحائية: سميت بذلك لأنها مقفاة بحرف الحاء.

قال عنها الذهبي: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الأجري، وصنف لها شرحًا، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة.

وشرحها غيرهم منهم: ابن البناء، والعلامة السفاريني رحمهما الله، وعبد الرزاق بن عبد
المحسن بن حمد العباد البدر، وشرحها شرحاً مختصراً، وحلا لألفاظها، وبعد ذلك
وقفت على شرح للعلامة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله.

ولما كانت هذه القصيدة بهذه المثابة، وأثنى عليها من تقدم ذكرهم من العلماء قمت
بشرحها لطلبة العلم بميت غمر شرحاً موجزاً؛ وذلك مع حفظها، فأردت أن ينتشر
هذا الشرح؛ فكتبته بهذا الأسلوب الميسر، لعل الله أن ينفع بها من شرحها وحفظها
وسمعها في الدنيا والآخرة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم،
وسميت هذا الشرح: التعليقات السننية على المنظومة الجائية.

والحمد لله رب العالمين.

وكتبه

أبو عمير مجرى بن محمد بن عرفات المصري الأثري

الكرامة - أجا - دقهلية - مصر

شرح القسيطة

الاعتصام بالكتاب والسنة:

تُمْسِكُ بِحَبْلِ اللَّهِ وَاتَّبِعِ الْهُدَى وَلَا تُكُ بِدْعِيَا لَعَلَّكَ تُفْلِحُ
وَدِنٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي أَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تُنْجُو وَتُرَبِّحُ

فى هذين البيتين بدأ الناظم بالأمر، والحث على التمسك بالكتاب والسنة؛ إذ هما مصدر التلقى عند سلفنا الصالح، ولا يأخذون دينهم إلا من الكتاب والسنة، ولا مجال للعقل فى أمور العبادات، إنما العبادات (من عقائد، وأعمال ظاهرة، وأقوال) موقوفة على ما ورد فى كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ؛ فأمر بالتمسك بهذين المصدرين اللذين كان عليهما سلفنا الصالح، وحذر من الابتداع؛ وهو العمل بغير هدى: أى العمل على خلاف السنة.

أمرٌ بالسنة، ونهى عن ضدها: وهى البدعة؛ التخلّى عن البدع، والتخلّى بالسنة: نفى وإثبات؛ فكلمة التوحيد نفى الألوهية عما سوى الله، وإثباتها لله ﷻ وحده.

أمر بالتمسك بحبل الله، والتمسك بالشىء هو الأخذ بقوة، قال الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٠] أى يتمسكون بالكتاب، ويمسكون غيرهم بهذا الكتاب، فهؤلاء الذين تمسكوا، وأمروا غيرهم بالتمسك بالكتاب، والعمل بما فى الكتاب هؤلاء هم المصلحون.

وحبل الله: هو الإسلام، وهو القرآن، وهو الرسول ﷺ، وكلها معان صحيحة،

وكلها تدل على معنى واحد؛ فالإسلام هو كتاب الله، وهو سنة رسول الله، وكتاب الله يبين الإسلام، وسنة رسول الله هي الإسلام الذي جاء به من عند الله: كتاباً وسنة؛ فيأمر ﷺ - كما قد أمر الله ورسوله - بالتمسك بكتاب الله.

وَأَتَّبِعِ الْهُدَى: الذي جاءك في الكتاب، وجاءك مع رسول الله ﷺ؛ فالهدى ليس إلا ما جاء في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] الهدى هنا بمعنى البيان والإرشاد: أى تمسك بالبيان، تمسك بالإرشاد بما دلك عليه القرآن، ورسول الله ﷺ.

والهدى أو الهداية فى القرآن على معنيين:

الأول: بمعنى الدلالة والإرشاد والبيان، والثانى: بمعنى التوفيق والإلهام.

التوفيق والإلهام هذا لله ﷻ، هو الذى يلهمك ويوفقك ويسددك، أما بمعنى الدلالة والإرشاد، والبيان والإيضاح والبلاغ؛ فهذه للأنبياء والمرسلين، وأتباعهم.

وَلَا تُكْ بُدْعِيًّا: ولا تكن مبتدعاً مخالفاً لهذا البيان، ولسبيل الهداية التى كان عليها النبى ﷺ، وهى خير هداية: «إِنَّ أَحْسَنَ الْهُدَى هُدًى مُحَمَّدٍ ﷺ»^(١) وكان يقول ذلك فى كل خطبة كما فى حديث جابر فى صحيح مسلم أنه قال: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنْ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدًى مُحَمَّدٍ ﷺ»^(٢) أحسن سبيل تسلكه ما أرشدك إليه محمد ﷺ؛ لأنه يهذى إلى صراط مستقيم، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] وقال: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧] يهديهم، ويوضح لهم سبيلهم إلى الله ﷻ، ومن سلك هذا السبيل لا يبتدع.

(١) رواه البخاري: كتاب الأدب - باب فى الهدى الصالح.

(٢) رواه مسلم: كتاب الجمعة - باب تحفى الصلاة والخطبة.

تمسك بسبيل الهدى، ولا تسلك سُبُلَ الرَّدَى، تمسك بما كان عليه النبي ﷺ، ولا تأخذ بعيداً عنه برأى الرجال وأهوائهم، أو برأيك وهواك، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الاسراء: ٣٦]، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

أمر بالتمسك بهذا السبيل: سبيل الرشاد، سبيل الهداية الذى بينه النبي ﷺ، والنهى عن مخالفة أمره، وعن الابتداع، وعن القول والعمل والاعتقاد، ولما لا علم لك به من كتاب أو سنة: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الاسراء: ٣٦]، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] أمر بالتمسك، ونهى عن المخالفة، أمر بالاتباع، ونهى عن الابتداع، أمر بالتزام سبيل الهداية، ونهى عن الالتواء والانحراف فى تلك السبل التى على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليها، قال ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالثَّوَابِ جِدًّا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ»^(١) وقال ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»^(٢).

فاحذر الابتداع، واحذر الحدث، واحذر التجديد فى الدين ولا أصل معك ترجع إليه: فمن تمسك بالسنة، وخاف وحذر، وترك البدع فهو من المفلحين، هذا المفلح الذى يترك البدع، ويتخلى عنها، ويأتى بالسنن، ويتحلى بها، هذا السالك لسبيل الهداية، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَيَآخِرَةُ هُمْ يَرْجُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥].

(١) رواه الحاكم فى المستدرک، وصححه الألبانى فى الصحيحة (٢٧٣٥).

(٢) متفق عليه.

الذى سلك سبيل الهدى، وآمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، واتبع ما جاء به رسول الله ﷺ.

لَعَلَّكَ تُفْلِحُ: هذا هو المفلح الذى آمن بالكتاب والسنة، والتزم بهما، وخاف البدع والمحدثات، وتركها امتثالاً لأمر الله، وأمر رسول الله ﷺ: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥] الأمر بالهداية والتمسك بالكتاب والسنة، والنهى عن الغواية بترك البدع التى حذر منها النبى ﷺ، والتى لا أصل لها فى الدين، من فعل ذلك كان من المهتدين فى الدنيا، وكان من المفلحين فى الآخرة.

وَدِنٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ النَّبِيِّ أُنْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَنْجُو وَتَرْبَحُ دِينَ: من دان يدين: أى اجعل دينك كتاب الله، ملتزماً بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ؛ فإن فعلت ذلك نجوت نجاة تامة فى الدنيا والآخرة، نجوت من كل شر وبلية: إلى متى؟ إلى ما لا نهاية له؛ فإذا تمسكت بالكتاب والسنة، وصار دينك مبنيًا على الكتاب والسنة: متبعًا لا مبتدعًا؛ فأنت ناج أبداً نجاة تامة من كل بلية وابتلاء وشدة فى الدنيا والآخرة، ولا ينجو النجاة التامة إلا من كان فى الآخرة فى جنة النعيم، التى لا حزن فيها، ولا خوف، ولا هم، ولا ألم، ينجو نجاة تامة، ويربح ربحاً عاماً فى الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣] «تكفل الله لمن قرأ القرآن، وعمل بما فيه ألا يضل فى الدنيا، ولا يشقى فى الآخرة»، كما قال ابن عباس رضيهما الله، الهدى كتاب الله، الهدى سنة رسول الله ﷺ، الهدى البعد عن الابتداع فى الدين، الهدى أن يكون دينه على الكتاب والسنة.

من فعل ذلك كان ناجياً فى الدنيا والآخرة، رابحاً فيهما.

القرآن كلام الله:

وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُوا
وَلَا تُكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعُ لِحْهْمِ وَأَسْجَحُوا
وَلَا تُقُلِ الْقُرْآنُ خَلْقُ قَرَأْتُهُ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ

قُلْ: واعتقد أن القرآن كلام الله ﷻ، كما دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُوا عما دانوا به لله في ذلك، ولا تكن من الواقفين في القرآن: الذين توقفوا، وقالوا: لا نقول مخلوق أو غير مخلوق، كما قال أتباع الجهم بن صفوان، ولا تقل: لفظي بالقرآن مخلوق، أو قراءتي للقرآن مخلوقة؛ فإن كلام الله لا يظهر، ولا يسمع إلا بلفظك، وهو كلام الله.

بدأ ﷺ بالكلام على القرآن، واعتقاده في القرآن بعد أن أمر بالتمسك بالكتاب والسنة في البيتين الأولين، فيذكر هذه الصفة، وهي صفة الكلام لله ﷻ، وإضافة الكلام إلى الله من إضافة الصفة للموصوف، لا إضافة المخلوق للخالق، كلام الله وقول الله صفة مضافة لله، بخلاف ما قال الجهمية الذين صرحوا بالخلقية، قالوا: القرآن مخلوق، والمعتزلة الذين قالوا: إن القرآن كلام الله، وإضافته لله إضافة المخلوق للخالق، أما الأشاعرة والكلاية فأولوا أيضاً، وقالوا: كلام الله: إما كلام نفسى معنى في نفسه، أو القرآن الذى نقرأه ليس كلام الله، إنما هو معنى كلام الله، والكل يؤدي إلى إنكار كون القرآن كلام الله حقيقة.

أما أهل السنة والجماعة، والأتقياء والصالحون يقولون كما أمر الناظم ﷺ:

وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُوا

أى دانوا لله بهذا الاعتقاد، وبهذا المعتقد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام واضح، تكلموا بهذا، وأفصحوا بالسنتهم بهذا، أو صرحوا بأن من قال إن القرآن

مخلوق فقد كفر بالله العظيم، فالأتقياء والصالحون أفصحوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بخلقه فهو كافر، وقد ذكر أبو القاسم اللالكائي في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» عن أكثر من خمسمائة إمام من أئمة السلف بأنهم يقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بخلقه فقد كفر.

ولذلك يقول ابن القيم رحمته:

وَلَقَدْ ثَقَّلْتُ كُفْرَهُمْ خَمْسُونَ فِي عَشْرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ
وَاللَّيْكَائِيُ الْإِمَامُ حَكَاهُ عَنْهُمْ بَلْ قَدْ حَكَاهُ قَبْلَهُ الطَّبْرَانِيُّ

أى ذكر هذا عن هؤلاء النفر من العلماء بأن من قال: القرآن مخلوق فقد كفر.

وَلَا تُكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا: أَيْ لَا تَقِفْ كَمَا وَقَفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حِينَمَا ظَهَرَ أَهْلُ السُّنَّةِ خَافُوهُمْ؛ فَقَالُوا نَحْنُ لَا نَقُولُ هَذَا وَلَا هَذَا، وَهَذَا مِنْهُمْ تَشْكُكَ وَتَرُدُّ فِي كَوْنِ الْقُرْآنِ كَلَامَ اللَّهِ، كَلَامَ اللَّهِ حَقِيقَةٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ؛ فَلِمَ يَقِفُونَ؟ كَأَنَّهُمْ يَشْكُونَ فِي هَذَا الْمَعْتَقَدِ الصَّحِيحِ الَّذِي تُقَلُّ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ خَمْسِمِائَةِ إِمَامٍ وَعَالِمٍ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ حَقِيقَةٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، لَا كَمَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْوَاقِفَةُ الَّذِي وَقَفُوا عَنِ الْقَوْلِ وَالتَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَمَا قَالَ أَتْبَاعُ لِحْجِهِمْ وَأَسْجَحُوا: أَيْ أَطْمِئِنْتَ نَفْسُهُمْ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَلَمْ يَصْرَحُوا بِمَا صَرَحَ بِهِ هَؤُلَاءِ الْأُئِمَّةُ.

وَلَا تُقَلِّ الْقُرْآنُ خَلْقُ قَرَأْتُهُ: أَيْ لَا تَقَلِّ الْقُرْآنَ بِقِرَاءَتِي، أَوِ الْقُرْآنَ بِلَفْظِي مَخْلُوقٍ؛ وَهِيَ مَسْأَلَةُ اللَّفْظِ الَّتِي أَنْكَرَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمته، وَقَالَ: اللَّفْظِيَّةُ جَهْمِيَّةٌ. أَيْ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَلْفَاظَنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقَةٌ هُمْ يَقُولُونَ بِقَوْلِ الْجَهْمِ، لَكِنْهُمْ حَرَفُوا الْقَوْلَ حِينَ قَالُوا: أَلْفَاظَنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقَةٌ، أَوْ قِرَاءَتُنَا لِلْقُرْآنِ مَخْلُوقَةٌ، وَالْقُرْآنُ بِقِرَاءَتِي وَلَفْظِي مَخْلُوقٌ، هَذَا قَوْلُ الْجَهْمِيِّ، أَمَا مَنْ قَالَ قِرَاءَتِي أَنَا: أَيْ كَسْبِي وَفَعْلِي، وَحَرَكَةُ اللِّسَانِ

والهواء الخارج من الجوف هذه كسب العبد، وهو مخلوق، وأكساب العباد مخلوقة، وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق، نقول: له يَبْن لنا ماذا تريد؟ لأن هذا اللفظ من الألفاظ التي يشترك فيها معنيان.

المعنى الأول: أن القرآن الملفوظ به مخلوق. والمعنى الثاني: أن حركة اللسان وفعل وكسبى أنا مخلوق. فهذه الكلمة تحتمل المعنيين؛ فمن أطلقها نقول له: لا تطلق حتى لا تقع فيما وقع فيه الجهمية، بل يَبْن لنا، وقيد لنا معنى كلامك هذا، لفظك بالقرآن مخلوق، هل تريد أن القرآن الذى تلفظت به مخلوق؟، أو أن تلفظك أنت، وفعلك أنت، وحركة لسانك وتغنيك وتحسين صوتك هذه أفعالك وأكسابك، تريد أنها مخلوقة؟: إن أراد الأول فهو جهمى، وإن أراد الثانى فلا شيء فى هذا القول؛ فإن أصواتنا، وحركات ألسنتنا من أكسابنا، وأكسابنا مخلوقة لله.

لما تكلم هؤلاء بهذا القول لابد أن يبين أهل السنة أن هؤلاء الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة مبتدعة، فإن الصحابة لم يتكلموا فى مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فلما أحدث المبتدعة القول، رد عليهم أهل السنة بالقول، فلما أحدث اللفظية: القول باللفظ رد عليهم أهل السنة ببيان مرادهم من هذا، والفرقة بين القول البدعى والقول المقبول الصحيح؛ ولذلك قال عليه السلام فى البيت الأخير:

وَلَا تُقَلِّ الْقُرْآنُ خَلْقَ قِرَائِهِ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللُّفْظِ يُوضَحُ

مع أنك أنت الذى تلفظت به إلا أنه كلام الله، وكلام الله كما قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] فالإمام أحمد يقول: ممن يسمعه، يسمعه من القارئ، أنت تقرأ وتتكلم بكلام الله؛ فما تقرأه كلام الله، وقراءتك أنت فعلك أنت، تفعل القراءة والقراءة فعلك، والمقروء هو قول الله، فالقرآن كلام الله حيثما تصرف، تكلم به لجبريل، سمعه رسول الله، قرأه رسول الله، سمعه

الصحابة، حفظه الصحابة في صدورهم، وكتبوه في الصحف بل هو ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ
يَبَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: ٤٩]؛ فكتبه وقد أمر النبي ﷺ
بالكتابة: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤]
هى قول الله؛ فالقرآن حيثما تصرف، هو كلام الله: بالسنتنا مقروء، وبأبصارنا منظور
ومرئي، وبأسماعنا مسموع، وفي صدورنا محفوظ، وفي ألواح الصبيان مكتوب، على
أى وجه وجد القرآن فهو كلام الله ﷻ: مكتوباً، مسموعاً، مرئياً، محفوظاً فهو كلام الله؛
خلافًا لما يقول الجهمية، وخلافًا لما يعتقد المعتزلة والأشاعرة والكلاية الذين ينفون: إما
صراحة، أو تلميحًا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلامه حقيقة، تكلم به حقيقة،
أنزله الله على رسوله وحيا بلسان عربى مبين، يقرأه العرب ويسمعونه، ويفهمون مراد
الله ﷻ منه، فالكلام صفة من صفات الله سبحانه، سمع كلامه جبريل، وسمع كلامه
موسى عليه السلام، والقرآن مليء بقول الله ﷻ، ونبينا ﷺ كان يقول: «تحملونى
على أن أبلغ كلام ربي»^(١) وكما ذكرنا الآية: ﴿وَإِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] كلام الله صفة من صفاته: أى ربنا
متكلم، وتكلم ويتكلم سبحانه، وصفة الكلام صفة ذات، وصفة فعل، وصفة الذات
هى الملازمة للذات لا تنفك عنها أبداً، وصفة الفعل متعلقة بمشيئته سبحانه: متى شاء
فعل، ومتى شاء لم يفعل، فصفة الكلام باعتبار أصل الصفة فهى صفة ذات ملازمة
للذات أزلا وأبداً، وباعتبار صفة الفعل متعلقة بمشيئته سبحانه فمتى شاء قال، حينما
خلق آدم ونفخ فيه من روحه قال للملائكة: ﴿أَسْجُدُوا۟ لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤] فشاء أن

(١) رواه الحاكم في المستدرک، وقد رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذی بلفظ: كان النبي ﷺ يعرض
نفسه بالموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومي، فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي، وصححه
الألباني في الصحيحة (١٩٤٧).

يأمر ويتكلم، ويقول للملائكة ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾، وقال لآدم: ﴿أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٨] وهذا القول قاله الله عندما شاء أن يسكن آدم الجنة، وأن يأمره بأن يسكن الجنة، ﴿وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [البقرة: ٣٦] بعد أن وسوس الشيطان لآدم فاكل هو وزوجه من الشجرة قال الله ﷻ لهما: ﴿أَهْبِطُوا﴾، قبل ذلك لم يقل لهم: ﴿أَهْبِطُوا﴾؛ لأنه متعلق بمشيئته، فشاء أن يأمرهم بالهبوط فتكلم، وأمرهم وقال لهم: ﴿قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٣٨] وهكذا.

وصفة الكلام صفة من صفات الله الذاتية والفعلية، والقرآن من كلامه سبحانه، وليس كل كلامه، حينما يقول العلماء القرآن كلام الله لا يعنون أنه كل كلام الله، بل كلام الله ﷻ لا يحصر: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثًّا يَمْثِلُهُ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩] فكلام الله لا حدود له، ولا نهاية له، وصفة الكلام تؤمن بها، وأنها صفة حقيقية لله، صفة ذات، وصفة فعل: يتكلم متى شاء بما شاء ﷻ.

والقرآن من كلامه، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة، وإضافتها إليه إضافة الصفة للموصوف، لا إضافة المخلوق للمخلوق تعالى الله ﷻ، لأن المضاف إلى الله: إما أن يكون معنى قائما بذاته؛ فيكون صفة من صفاته، وإما أن يكون معنى قائما بذات غير ذاته؛ فهي مخلوقة من المخلوقات كروح الله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩]؛ فإضافتها إلى الله إضافة تشريف، لا إضافة الصفة؛ لأنها متعلقة بذات غير ذاته، أو مضاف إلى الله وهو قائم بذاته، وإضافته إلى الله إضافة المخلوق لخالقه: كبيت الله، وناقة الله، ورسول الله، وعبد الله، فهذه أعيان قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف؛ فالمعنى القائم بذات غير ذاته: مثل روح الله فإضافته إلى الله أيضا تشريف، وكلاهما من مخلوقات الله، أما المعنى القائم بذاته فهو الصفة وإضافتها إلى الله إضافة الصفة للموصوف، وهو كلامه: تكلم الله ﷻ به حقيقة.

رؤية المؤمنين لربهم:

وَقُلْ يَتَجَلَّى اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً كَمَا الْبَذْرُ لَا يَخْفَى وَرَبُّكَ أَوْضَحُ
وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ وَلَيْسَ لَهُ شَبَهٌ تَعَالَى الْمُسَبِّحُ
وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ هَذَا وَعِنْدَنَا بِمِصْدَاقِ مَا قُلْنَا حَدِيثٌ مُصَرِّحُ
رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَقَالٍ مُحَمَّدٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تُنَجِّحُ

هذه الآيات تثبت الرؤية لله ﷻ، وأنها رؤية حقيقية، وكوننا نراه سبحانه لا يقتضى هذا التشبيه أو التمثيل؛ فهو واحد سبحانه جل وعلا، وهو موجود ﷻ ليس معدوماً، وهو ﷻ ليس له والد، وليس له ولد، ولم يكن له كفواً أحد، إن أثبتنا رؤيته - وتراه الأعين - ويراها المؤمنون فى الجنة ليس هذا مقتضياً لتشبيهه سبحانه، فسبحان المسبِّح الذى ليس له شبيه، وقد ينكر الجهمى هذا: ينكر رؤية الله ﷻ فى الآخرة، كيف ونحن عندنا الحديث الصحيح المصرح برؤية الله ﷻ فى الآخرة وهو حديث جرير بن عبد الله الذى رواه عن رسول الله ﷺ! فقل كما قال هؤلاء بالإيمان برؤية الله فى الآخرة تكون من الناجين المفلحين الذين يتبعون الكتاب والسنة، الذين لا يخرجون عنهما، ويسلكون سبيل الهداية.

يَتَجَلَّى اللَّهُ لِلْخَلْقِ: المقصود بهم المؤمنون، وهذا التجلى، وهذه الرؤية رؤية الإنعام، ورؤية الثواب والجزاء من الله ﷻ؛ لأن الكفار لا يرون الله ﷻ رؤية الإنعام والثواب، بل قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥] ويثبت الله الرؤية للمؤمنين: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿١٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] والنظر إذا أضيف للوجود فيراد به النظر بالأعين التى فى الوجه، للعين التى فى الوجه، لا يقال ناظرة: أى منتظرة تأويل الجهمية الذين ينكرون رؤية الله ﷻ يقولون: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

يقولون إلى ثواب ربها منتظرة، وهذا تأويل لينفوا رؤية الله انطلاقاً من عقيدتهم الفاسدة، التي هي عقيدة التحريف والتعطيل لصفات الله ﷻ، فالمؤمنون يرون ربهم حقيقة، رؤية حق لا يمترون فيها، لا شك فيها، ولا ريب فيها رؤية حقيقية.

يَتَجَلَّى اللَّهُ لِلْخَلْقِ: أى للمؤمنين جَهْرَةً: أى عياناً يرونه بأعينهم، ليس بينهم وبينه ما يحجبهم، ولا يمنع من هذه الرؤية مانع (كما البدر لا يخفى، وربك أوضح)، يرون الله بعد أن يتجلى لهم رؤية حقيقية كما يرون البدر، رؤية مؤكدة، وأوضح وأكد من رؤيتهم البدر فى الدنيا رؤيتهم وجه الله ﷻ بعد أن يتجلى لهم.

كما البدر لا يخفى: أى ليلة الرابع عشر من الشهر وقد قال النبى ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ»، والحديث فى الصحيحين من حديث جرير وهو الذى يشير إليه، وقد قال الله كما ذكرنا: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِدُ نَاضِرَةٌ ۖ إِلَى رِبَّانَا ظُرَّةٌ﴾: نضرة حسنة بهية بسبب نظرها إلى الله، وقد قال ربنا ﷻ: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] والحسنى هى الجنة، والزيادة كما فسرهما النبى ﷺ فى صحيح مسلم من حديث صهيب هى «النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ»، الزيادة التى يعطاها أهل الجنة هى النظر إلى وجه الله ﷻ حينما يتجلى لهم ربهم ﷻ، وهو مع ذلك لا مثيل له، ولا شبه له، سبحانه أن يكون له شبيه أو مثيل، سبحانه أن يكون له نظير؛ فهو الذى لم يلد ولم يولد، وما من مولود فى الدنيا إلا وله والد، والله ﷻ لم يلد ولم يولد، ليس له مثيل فى هذه الوجدانية، لم يكن له كفواً أحد، لا يكافئه أحد فى صفاته سبحانه، واحد ليس له أصل ولا فرع، ولا والد ولا ولد ولا صاحبة، إنما يحتاج لذلك: أن يكون له أصل وفرع، وله صاحبة الفقير المحتاج، أما الواحد الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ليس له مكافئ ولا مثيل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ليس كمثله شيء:

وفى قوله ﷺ:

وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ وَلَيْسَ لَهُ شِبْهٌ تَعَالَى الْمُسَبِّحُ

لأن هؤلاء المنكرين للرؤية يقولون لو رأيناه لأدركناه وأدركته الأبصار، وكيف تدرك الأبصار الله ﷻ؛ فينزه ﷺ، كما نزه الله نفسه، ونزهه رسوله ﷺ، ونزهه المؤمنون ﷺ، ليس له شبه، ليس له مثل: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤] ﷻ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥] ليس له سمي ولا مثل، ولا شبه ولا نظير ﷻ.

فنثبت الرؤية كما أثبتها الله، وكما أثبتها رسوله: دون تشبيه، وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ»^(١) لا يعنى تشبيهها الله بالقمر، وإنما التشبيه بين الرؤيتين، ترون الله رؤية حقيقية كرؤيتكم القمر ليلة البدر لاشك فيها، وكما ترون الشمس.

كما: ما مصدرية تدخل على الفعل ترون، وتأوله إلى مصدر: يعنى كرؤيتكم القمر: ترون الله كرؤية القمر، فالتشبيه داخل على مصدر: وهو الرؤية، فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئى بالمرئى «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ» سترون ربكم كرؤية القمر، سترون ربكم رؤية حقيقية كرؤية الشمس صحوًا ليس دونها سحاب، فيتجلى الله للخلق للمؤمنين فى الجنة، ويراه المؤمنون عيانًا بأعينهم التى فى رءوسهم؛ التى

(١) لفظ مسلم: كان النبي ﷺ إذا نظر إلى القمر ليلة البدر قال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤيته.

البخاري كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة الفجر، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما.

تعود عليهم هذه الرؤية بالنصرة والحسن والجمال والبهاء، كما أخبر الله ﷻ: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢] لأنها: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٣] وإذا كان الله يخبر عن الكفار بأنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون هذا يدل على أن المؤمنين عن ربهم غير محجوبين.

وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَالرُّؤْيَا، وَهَذَا الْمَعْتَقَدُ، وَعِنْدَنَا بِمُصَدِّاقِ مَا قُلْنَا حَدِيثٌ مُّصَرِّحٌ مُّصَحِّحٌ: أَيْ حَدِيثٌ صَحِّحُهُ الْأُئِمَّةُ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ رُؤْيَا اللَّهِ ﷻ. رَوَاهُ جَرِيرٌ: وَهُوَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، عَنْ مَقَالٍ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَيْ رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقُلْ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِثْلَ مَا رَوَى جَرِيرٌ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْ مِثْلَ مَا قَدْ قَالَ فِي ذَاكَ تَنْجَحُ: فَالنَّجَاحُ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِعْتِقَادِ وَالْقَوْلِ الْمُنَاطِقِ لَمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

يد الله فوق أيديهم:

وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ وَكِلْتَا يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تُنْفَحُ

في صفة اليد لله ﷻ قد وردت جملة أدلة تثبت هذه الصفة من صفات الله ﷻ، وصفة اليد من صفات الذات، وكما تقدم صفات الذات هي التي لا تنفك عنها ذاته سبحانه، وصفة اليد من صفات الذات السمعية التي وردت في كتاب الله، وفي سنة رسول الله، ومن الصفات الخبرية يقول العلماء: هي التي نظائرها أبعاد للمخلوق، وليست مماثلة، والله كما تقدم: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾: لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله ﷻ: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾: ليس له ما يساميه أو يدانيه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾: ليس له مكافئ أو نظير سبحانه.

والله له ذات ليست كسائر الذوات، وصفات ليست كسائر الصفات، وأفعال ليست كسائر الأفعال، وهو واحد متفرد جل وعلا: "الوحدانية في هذه الأمور كلها،

يؤمن بذلك أهل السنة أتباع السلف، الذين يثبتون ما أثبتته الله لنفسه، وما أثبتته له رسوله، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله، والناس في صفات الله عموماً على طرفين ووسط: طرف أثبت وغالى في الإثبات: حتى شبه، أو مثل، أو كيف، وطرف نزه وغالى في التنزيه حتى عطل وأنكر، والوسط الذى عليه الأمة الوسط التى اختارها الله قائدة للناس، أمة الإسلام الحق؛ وهو الذى كان عليه النبى ﷺ وأصحابه، والتابعون وتابعوهم إلى زماننا هذا، أو بعد زماننا هذا «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ»^(١) ظاهرين على الحق، والحق المبين هو الذى جاء به النبى ﷺ، والذى أمر الناظم فى بدايته أن نكون عليه. ثَمَسَّكَ بِحَبْلِ اللَّهِ وَاتَّبَعَ الْهُدَى، وَدِنَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَنِ الَّتِي هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَعَلَى مَعْنَاهَا الْأُمَّةُ الْوَسْطَى.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]: وسط بين غلو المثبتين الممثلين، وغلو النافين المعطلين؛ فأهل السنة فى الفرق كأهل الإسلام فى سائر الأمم وسط فى باب الأسماء والصفات: طائفة أثبتت وغالت، وطائفة نزهت وغالت، وهى وسط: إثبات مع تنزيه، تأخذ جزءاً من هذه المثبتة دون غلو، وجزءاً من هذه المنزهة دون غلو فى التنزيه حتى صار تعطيلاً، فهى مثبتة منزهة: إثبات بغير تمثيل، وتنزيه بغير تعطيل، وسط على الصراط المستقيم، هاتان الطائفتان اللتان خالفتا السبيل الوسط، وسبيل الحق فى الأسماء والصفات، كما ذكرنا المشبهة أو المثلة الذين أخذوا آيات الأسماء والصفات وأثبتوها، وأثبتوا معانيها لله على غير مراد الله، فإثبات الصفات لله كما أثبتها الله لنفسه، وكما أثبتها له رسوله ﷺ، لا نثبتها فقط، لا نقول نثبت لله الأسماء والصفات من غير أن نقيده بقولنا كما أثبت: أى كإثبات الله لنفسه، أثبت الله ﷻ

(١) رواه مسلم كتاب الإمارة.

أسماء لها معان، وصفات لها معان، نشبتها كما أثبتنا لنفسه، وكما أثبتنا له رسوله ﷺ، نزه الله ﷻ نفسه أن يكون له مثل أو شبيه، أو كفؤ، أو سمي أو مدان؛ فننفي هذا عن الله ﷻ، وننفي عنه كل نقيصة؛ فهو ﷻ نعتقه كما أخبرنا، وكما أخبرنا رسوله ﷺ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ تنزيه ونفي المثل من غير تعطيل بإثبات: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، وهذه الآية هي القاعدة التي ينطلق منها أهل السنة كما ذكرنا قولهم إثبات بغير تمثيل، وتنزيه بغير تعطيل؛ فمن الصفات التي تثبت لله ﷻ، وأثبتها الله لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم صفة اليمين، ذكر الله ﷻ هذه الصفة في كتابه ﷻ، وهنا يقول الناظم:

وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ وَكَلْنَا يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تُنْفَحُ

بالنعم والأمر الفاضلة، تُنْفَحُ: تجود، و تُنْفَحُ: تعطى أيضاً عطاءً جوداً، ونثبت له اليمين ﷻ، له يدان، وله يمين وأخرى، كلتا يديه يمين كما سيأتى، فنؤمن أن الله ﷻ يدين، لا ننكر ذلك إنكاراً قبيحاً: لا نقول ليس لله يدان، أو ننكر ذلك إنكاراً بالتأويل؛ فنقول له يدان، وله يد ولكن بمعنى القدرة أو النعمة أو القوة، يثول الأمر فى النهاية إلى تعطيل صفة اليد واليمين لله ﷻ؛ فالجاحد النافى أصلاً، والمُؤَوِّلُ المُحَرِّفُ يصلان فى النهاية إلى عدم إثبات الصفة لله ﷻ، وكونها حقاً على حقيقتها على مراد الله ﷻ، وعلى كيفية يعلمها ﷻ، وهؤلاء الذين يظنون أنهم نزهوا الله بتعطيلهم ربنا ﷻ عن الصفة ضلوا السبيل؛ فالله ﷻ نزه نفسه، وسبح نفسه، مع أنه أثبت الأسماء والصفات، وأعظم الخلق تنزيهاً وتسييحاً لله هو رسول الله ﷺ، ومع ذلك أثبت هذه الصفات لله ﷻ، وكما يقول العلماء: هؤلاء المعطلة هم فى الأصل ممثلة أو مشبهة أو مكيفة: أولاً أثبتوا الصفة لله فشبهوها، أو مثلوها بصفات المخلوقين، أو كيفوها تكييفاً فى عقولهم؛ فلما وصلوا إلى هذا الحد، وأن صفة الله ﷻ

مثل صفة كذا، أو على كيفية كذا وكذا؛ فقالوا إذا لما صار له مثل وشبيهه لا بد أن ننزّهه عن الشبيه والمثيل؛ فننفي هذه الصفات ولا نثبتها، أو نأولها ونحرف معانيها، نأولها تأويلاً سائغاً في ظنهم ومعتقدهم؛ فحرفوا الكلم عن مواضعه، وقالوا اليد: نعم، نثبت لله اليد لكن ما معناها؟ معناها: النعمة، القدرة، القوة، إذا لم يثبتوا اليد لله ﷻ، قالوا لله يد إذا مثل أيدينا، والله منزّه عن المثلية، إذا لا يد له، فكما يقول العلماء: المعطلة في الأصل ممثلة مشبهة، ثم آل بهم الأمر إلى هذا التعطيل، فالغلاة في التمثيل يقولون: الله ﷻ له عيان كأعين المخلوقين، له يدان كأيدي المخلوقين، له يدان كأيدي المخلوقين، له وجه كوجوه المخلوقين، أو كوجوهنا، وما إلى ذلك، حتى جعلوا الله ﷻ وثناً، أو صنماً يُعبد، ولذلك يقول العلماء: الممثل يعبد صنماً لأنه يعبد شيئاً محسوساً له يدان وعيان ووجه ويدن، وما إلى ذلك فيعبد صنماً، والمعطّل - الذي عطّل الله عن صفاته - يعبد عدماً، يعنى يقال له تعبد الله؟ يقول نعم، تقول له: له يدان؟ يقول: لا، لا يد له، تقول له: له عيان؟ يقول: لا، لا عيان له، تقول له: له قدم؟ لا، تقول له: يضحك، يفرح، يعلم، يسمع، يبصر؟ لا، لا. إذا عطّل الله عن الصفات، ولا يوجد موجود في الوجود إلا وله صفات، فمن عُدّ الصفات هو العدم، يعنى الذى لا صفة له هو العدم، يعنى صف لى العدم؟ هو العدم الذى لا يوصف؛ فالذى لا صفة له هو العدم، فلذلك كما يقولون يقال لهؤلاء عندما يقول الواحد من هؤلاء عندى نخلة، تقول له صف لى جذعها، يقول: لا جذع لها، صف لى سعفها، يقول: لا سعف لها. صف لى ثمرها، يقول: لا ثمر لها، قل له: إذا ليس عندك نخل، تعبد من؟ يقول: أعبد الله، سميع يقول: لا سمع له، له بصر، يقول: لا بصر له، له يدان، يقول: لا يدان له، له قدم يقول: لا قدم له، له وجه يقول: لا وجه له، لا، لا، لا، نفى نفى؛ إذا أنت تعبد عدماً، فيقولون: الممثل يعبد صنماً، والمعطّل يعبد عدماً، والمثبت المنزه يعبد الله الذى

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، كما أخرج الله اللين السائغ للشاريين من بين فرث ودم، فخرج أهل السنة والجماعة والعقيدة الصحيحة من بين فرث التعطيل ودم التأويل والتمثيل، عقيدة صحيحة صافية مبناها الكتاب والسنة على منهج السلف الذين فهموا وعقلوا عن الله مراده، وعن رسوله ﷺ، وصفة اليد كما ذكرنا صفة لله ﷻ من صفات الذات السمعية الخبرية، وكما قلنا صفة الذات هي التي لا تنفك عنها الذات، بخلاف صفة الأفعال التي هي متعلقة بالمشيئة، وصفة سمعية يعنى ورد السمع بها من قول الله ﷻ وقول رسوله ﷺ، وصفة خبرية كما يقول العلماء على سبيل التقريب التي نظائرها أبعاد للمخلوق، يعنى يد الله ﷻ صفة ذاتية سمعية خبرية حقيقية تليق بالله ﷻ، صفة القدم، صفة الوجه، صفة السمع، صفة البصر، لله ﷻ يدان، لله ﷻ عيان، لله ﷻ سمع يسمع به ﷻ، لله ﷻ وجه ينظر إليه المؤمنون فى الجنة كما تقدم، لله ﷻ قدم يضعها فى النار حتى يتزوى بعضها إلى بعض، لله ﷻ نفس وذات ﷻ، إثبات ما أثبت الله لنفسه، فصفة اليد صفة سمعية خبرية حقيقية ذاتية على كيفية يعلمها الله ﷻ، ولا نعلمها نحن، يقول الله ﷻ فى إثبات صفة اليد مخاطباً إبليس حين أمره أن يسجد لآدم فأبى فقال له: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾ [ص: ٧٥] يعنى إثبات اليدين لله ﷻ، وقال الله ﷻ مكدباً اليهود الذين قالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ قال الله ﷻ ولعنهم: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤] لعنهم الله ﷻ على وصفهم يد الله بأنها مغلولة: يعنى مقيدة لا تعطى ولا تنفق؛ فقال: ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ فالله ﷻ ينفق ويعطى، ويسط يديه كما قال النبى ﷺ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيُثَوِّبَ مُسِيءَ النَّهَارِ، وَيَسْطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيُثَوِّبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»^(١) والله ﷻ يقول: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ

(١) رواه مسلم: كتاب التوبة - باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة.

حَقَّ قَدْرُهُ وَأَلَّا رُضُّ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَكُوتُ مَطْوِيَّتٌ ﴿[الزمر: ٦٧] إثبات اليد لله ﷻ، واليمين لله ﷻ، يطوى السماوات بيمينه ﷻ، ثم ينزه نفسه ﷻ عما يشركون، سبحانه أن تشبه يمينه يمين المخلوقات: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧] تعالى عن شرك المشركين الذين أشركوا غيره معه ﷻ فى عطائه، أو فى صفاته، أو فى أفعاله جل وعلا، والنبى ﷺ يقول: «يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى، لَا يُغِيضُهَا نَفَقَةً، سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ»^(١) أى تعطى عطاءً لا حدود له ليلاً ونهاراً، إثبات صفة اليد واليمين لله ﷻ، والنبى عليه الصلاة والسلام يذكر حينما خلق الله آدم فقال له اختر أو خيرا يا آدم، قال: «اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي، وَكِلْتَا يَدَيَّ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ»^(٢)، إذا أثبت لله ﷻ يدين واختار اليمين منهما: والنبى ﷺ يخبر أن الله يوم القيامة يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله»، وهذا الحديث فى صحيح الإمام مسلم، وإثبات الشمال لا ينفى أن كلتا يديه يمين، كما جاء فى حديث آدم: «كِلْتَا يَدَيَّ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ» أى من اليُمن والبركة؛ حتى لا يظن ويعتقد معتقد فى يد الله ﷻ الأخرى بأنها تشبه أيدى المخلوقين من الضعف أو غير ذلك؛ فكلتا يديه يمين من اليُمن والبركة والقوة والنفقة والعطاء ﷻ، ويبسط الله ﷻ يديه بالعطاء، ويبسط الله ﷻ يده لقبول توبة التائبين، فالغلاة الذين غالوا فى الإثبات قالوا: يد كأيدينا، وهؤلاء أثبتوا لكن بغلو، ونحن أثبتنا مع التنزيه: لله يدان حقيقتان، وأثبت النبى ﷺ لله ﷻ صفة الأصابع؛ نثبتها لله ﷻ كما أثبتنا له رسوله ﷺ مع التنزيه عن أن يشبه شيئاً من مخلوقاته، أو أن تشبهه شيئاً من مخلوقاته ﷻ، والنبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول:

(١) رواه البخاري: كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء، ومسلم: كتاب النفقة - باب الحث

على النفقة، وتبشير المنفق بالخلف.

(٢) رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن - باب ٩٤، وصححه الألباني فى صحيح الترمذي (٢٦٨٣).

«إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﷻ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»، فالمقسطون على يمين الرحمن جل وعلا في الجنة، وهؤلاء المقسطون: «الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي أَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا»^(١) كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إثبات صفة اليمين، وإثبات اليمين لله ﷻ، وأنهما يدان حقيقتان، على ما يليق بالله ﷻ، على كيفية لا نعلمها نحن، إنما يعلمها الله ﷻ؛ فقد قال الله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠] لا يحيطون إدراكاً لله ﷻ: لا لذاته، ولا لصفاته ﷻ، فنحن نؤمن بهذه الصفات على المعنى المعلوم عندنا، والكيف المجهول، ومن سأل وبحث عن الكيف فسؤال مبتدع، وصار هذا السائل مبتدعاً؛ لأنه سأل عن أمر لم يُسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسأل عنه رسول الله ﷺ ربه، بل الله ﷻ أنزل عليه القرآن بلسان عربى مبين، علم معناه وقرأه النبي ﷺ على الصحابة؛ فعلموا معناه ومراد الله ﷻ منه؛ لأن القرآن ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٥]: مُبَيَّن واضح لا لبث فيه، اختاره الله ﷻ لهم وهم أهل اللسان: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ [القمر: ١٧]: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] فتدبروه وفهموه، النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم القرآن؛ فيعلمون مراد الله من هذا الكلام؛ حتى إن المشركين لما أمرهم النبي ﷺ وقرأ عليهم القرآن عرفوا مراده؛ لأنه كلمهم بلسانهم، وقالوا: ﴿أَجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [ص: ٥] يعنى هو لم يقل لهم آهتكم هذه باطلة، والإله واحد، وإنما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ضمن هذا النفي والإثبات أن آهتهم باطلة، وأن الإله الواحد هو الإله الحق، حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥] قال لهم قولوا لا إله

(١) رواه مسلم: كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية.

إلا الله، لم يفسرها لهم النبي ﷺ؛ لأن القرآن بلسانهم، والكلام بلسانهم، فأسماء الله الواردة في القرآن، وصفات الله الواردة في القرآن سمعوها، وآمنوا بها، وعلموا معاني هذه الكلمات التي تكلم الله ﷻ بها، ولم يبحثوا عن الكيف، لأن الكيف غيب بالنسبة لنا، وكما قال بعض العلماء: إن الله أعلمنا بأنه استوى، ولم يعلمنا كيف استوى؛ فنحن نقول ونعتقد بما أعلمنا الله، ونكف عما لم يعلمنا الله ﷻ، لله يدان، المعنى صحيح حقيقة نعلم هذا؛ لكن كيف؟ هذا من علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله ﷻ؛ ولذلك لما جاء الرجل إلى الإمام مالك فقال له يا إمام: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ لم يقل له ما معنى استوى؟ لأن المعنى معلوم، إنما سأل سؤالاً لم يسأله أحد قبله، وأراد من الإمام أن يجيب جواباً لا علم له به؛ ولذلك قال له: الاستواء غير مجهول - يعنى معلوم، كما جاء في القول الآخر: والكيف غير معلوم، وما أراك إلا مبتدعاً، لأنه ابتدع السؤال، والمسألة التي لم يسبق إليها، ونحن لا نعلم من الغيب إلا ما أعلمنا الله، والله ﷻ غيب ﷻ لا نعلم عنه شيئاً إلا ما أعلمنا إياه، لو أن الله ﷻ لم يخبرنا بأن له يدين لما قلنا بذلك، وأن له وجهاً ﷻ لما قلنا بذلك، وأنه ﷻ يفرح ويغضب وينزل، واستوى على العرش ﷻ، ويحيى ويميت ﷻ، ويرضى، لو لم يعلمنا ذلك ما قلنا به، فنحن نقف على ما جاءنا من الله، على لسان رسول الله ﷺ، فصفة اليمين صفة ذات من الصفات الخبرية السمعية، نؤمن أن لله ﷻ يدان، وأنه ﷻ يقبض ويبسط بيديه ﷻ، وخلق آدم بيديه ﷻ، وخط التوراة بيده ﷻ، وغرس جنة عدن بيده ﷻ، وذكر هذه الأشياء تدل على أن الله تعالى يداً على الحقيقة، على الكيفية التي يعلمها ﷻ؛ فالذين يقولون يد الله بمعنى القدرة، أو بمعنى القوة، أو النعمة هذا تعطيل لله ﷻ عن هذه الصفة، وهو يزعم أنه ينزه الله يقول: نعم ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤] يعنى نعمته، قدرته، سبحانه الله! وهل لله نعمتان فقط،

وقدرتان وقوتان تعالى الله عما يقولون ﷻ عما يشركون، حين يخبر أنه ﷻ يقبض الأرض والسموات يطويها يمينه ﷻ يقول: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧] الذين عطلوه عن هذه الصفة، أو الذين مثلوا أو شبهوا صفته ﷻ بصفات المخلوقين فيقول ﷻ:

وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ: كما أنكر قبل ذلك صفة الكلام، وهذه صفة اليد، وَقَدْ: هنا للتحقيق والتكثير؛ لأن الجهمية يقولون بذلك، والتأكيد على قولهم؛ لأن قد عادة أو غالبًا تدخل على المضارع فتفيد التقليل، وتفيد التكثير، وهنا تفيد التكثير والتحقيق، والتأكيد أن الجهمية ينكرون أيضًا كما أنكروا صفة الكلام لله ﷻ، يقول ﷻ وَكِلْتَا يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تُنْفَعُ أَوْ تُنْضَحُ، لله ﷻ يدان: ﴿بِلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤] تنضح وتنفع يعنى تعطى عطاءً، وعطاء الله ﷻ للخلق جميعاً، لا ينقص ما فى يديه؛ وفي الحديث: «أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ» ^(١)، وكما قال النبي ﷺ فى الحديث القدسى عن رب العزة: «لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِئْتُكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ» ^(٢) كلتا يديه تنفق نفقة كثيرة غزيرة ليلاً ونهاراً، ومع ذلك لا ينقص، ولا تغيب «لَا يَغِيْبُهَا نَفَقَةٌ» مع أنها سَحَاءٌ أى معطاءة اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﷻ إثبات صفة اليدين لله ﷻ، وأنها يدان حقيقتان - على ما يليق بالله ﷻ - إثبات بغير تمثيل، أو تشبيه مع التنزيه الذى لا يقتضى التعطيل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

(١) رواه البخاري: كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء، ومسلم: كتاب النفقة - باب الحث على النفقة، وتبشير المنفق بالخلف.

(٢) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم.

له يدان، له عينان، له سمع: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ لا كيده ولا كوجهه ولا كعينه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] لا شئ من المخلوقين يشبهها.

ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا:

وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ
يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَى غَافِرًا
رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ
بَلَا كَيْفٍ جَلُّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ
فَتَفْرَجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ
وَمُسْتَمْنَحٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمْنَحُ
أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَقَبَّحُوا

في هذه الآيات يشير الناظم إلى صفة من صفات الله: وهى من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته ﷻ، وصفات الأفعال غير صفات الذات، فصفات الذات هى التى لا تنفك عنها الذات أبداً، وصفات الأفعال متعلقة بمشيئته: متى شاء فعل، والنزول صفة من صفات ربنا جل وعلا الفعلية، وأنه ينزل متى شاء: بلا تمثيل بنزول المخلوقين، ولا تكييف لنزوله فى العقول والأذهان، وهذا من منطلق القاعدة التى ينطلق منها أهل السنة فى أسماء الله وصفاته: إثبات بغير تكييف ولا تمثيل، وتنزيه بغير تعطيل، وصفة النزول لله جل وعلا ثابتة بالتواتر عن رسولنا ﷺ؛ وهو أفصح الخلق وأعظمهم بيانا لمراد الله، وأعلم الخلق بالله ﷻ، وحينما يصف ربنا جل وعلا بأنه ينزل فقد بين بيانا واضحا، وتكلم كلاما صريحا فصيحاً فهم منه من سمعه النزول الحقيقى لله رب العالمين، ولا يُؤوّل هذا الحديث، وتؤوّل هذه الصفة تأويلا يخرجها عن معناها الحقيقى؛ فيقال ينزل أمره، أو ينزل ملك من عنده؛ ففى هذا تحريف وتعطيل للنص، وتأويل على غير وجهه، خلاف ما يعتقد به أهل السنة أتباع السلف، الذين يقبلون ما جاء عن

الله، وعن رسوله ﷺ، ويقولون بظاهره، لا يحرفون الكلم عن مواضعه، وحديث النزول رواه عن النبي ﷺ ثمانية وعشرون صحابياً كلهم سمع ذلك من رسول الله ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ»^(١) وكلهم نقل ما سمع من رسول الله ﷺ، والحديث كما ذكرنا متواتر عن رسول الله يقيناً قاله النبي ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» وهو في الصحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.

فهؤلاء المغيرون المحرفون الكلم عن مواضعه، الذين عطلوا ربنا جل وعلا عن هذه الصفة: صفة النزول التي يمن الله فيها على عباده حينما ينزل إلى سماء الدنيا، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل حاجة فأقضي حاجته، إلى آخر هذه النداءات من ربنا جل علا للخلق جميعاً، هؤلاء الذين غيروا لفظ النبي ﷺ من الجهمية المعطلة وأشباههم يقال لقولهم ولتحريفهم هذا الحديث: ينزل أمره، أو ينزل ملك من الملائكة، أو لا يفهم مراد النبي ﷺ من هذا الحديث؟ يقال لهم: هل رسول الله ﷺ لم يبين لأمرته مراد الله، وعجز عن البيان والإفصاح عن مراده من كلامه، أم بينه؟ إن قالوا لم يبين ولم يفصح فهذا اتهام للنبي ﷺ بأنه لم يمثل أمر الله للبلاغ المبين: ﴿يَتَأْتِيَهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] فالنبي ﷺ بلغ وبين البيان المبين، أو يقال لهم إن رسول الله ﷺ بلغ كلاماً لا يفهم معناه ولا مراده منه، فهذا أيضاً اتهام للنبي ﷺ بأنه تكلم بكلام لا تعرفه العرب الذي كان واحداً منهم، ويخاطبهم بلسانهم، ويكلمهم بكلام عربي مبين.

(١) رواه البخاري: أبواب التهجد - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه.

أو يقال لهم إنكم علمتم من الله ما لم يعلمه رسول الله ﷺ، فإذا قالوا نحن أعلم بالله من رسول الله فقد كفروا، وإن قالوا الرسول أعلم بالله منا يقال لهم فلم لم تُسَلِّمُوا، ولم تؤمنوا بما جاء به النبي، وتأخذوه على ظاهره، الرسول علم وبلغ بلاغا مبينا فما علينا إلا التسليم والقبول، والانقياد لكل ما جاء به رسول الله ﷺ، وما تكلم به في هذا الحديث فهمه الصحابة عنه، وعرفوا يقينا أن ربنا جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، من أجل ذلك كانوا يستحبون الصلاة آخر الليل لنزول الرب جل وعلا ومناجاته للقائمين والداعين والسائلين والمستغفرين، كانوا يستحبون الصلاة آخر الليل لتصديقهم وإيمانهم بأن الله ﷻ ينزل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله، نزولا لا يشبه نزول المخلوق، ينزل مع علوه ﷻ، ينزل مع استوائه على عرشه، والذين يقيسون نزول الرب بنزول غيره ظنوا أنه ينزل يعنى يخلو منه المكان، ويخلو منه العرش، ويتحرك ويتنقل، قاسوا أولا ربنا جل وعلا بالمخلوقين، وقاسوا صفاته على صفات المخلوقين، فلما عظم عليهم ذلك نفوا هذه الصفات، وقالوا لا ينزل؛ لأنه لو نزل لخلا منه المكان، ولكان منتقلا من مكان إلى آخر، ولكان متحركا يزول من مكان ويحل في مكان، والحركة والانتقال والخلو وما إلى ذلك من صفات المخلوق، والله منزّه عن صفات المخلوق، ثم يعطلون هذه الصفة عن الله ﷻ، فالأصل أن المعطلة ممثلة أو مكيفة: يقولون ينزل مثل نزول المخلوق، أو ينزل على كيفية كذا وكذا كيفونها في عقولهم، ثم أرادوا تنزيه الله فينفون عنه هذه الصفة؛ إذا لا بد من تقدير، وقدروا وقالوا: ينزل أمره، أو ينزل ملك من عنده رداً على رسول الله ﷺ، والله ﷻ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ليس: نفى للمثلية، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] إثبات بلا كيفية نعلمها، ولا تمثيل، إثبات الصفات مع عدم تكييفها وتمثيلها كما قلنا مراراً في الأسماء والصفات، وكما في كلمة التوحيد نفى وإثبات، نفى للألوهية عما سوى الله وإثباتها لله، نفى للمثلية في صفات الله وإثبات الوجدانية والتفرد في صفاته وأفعاله جل علا.

وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ: قل أيها السني المتبع للسلف الصالح إن الله ﷻ ينزل في كل ليلة نزولا يابق بجلاله، ثم قال: بلا كَيْفٍ جَلُّ الْوَاحِدِ الْمُتَمَدِّحُ: ينزل بغير كيف نعلمه: لا نفى الكيفية مطلقاً؛ لأن نفى الكيفية إثبات للعدم، أما النفي نفى لعلمنا الكيفية؛ الله ﷻ ينزل بكيفية يعلمها ولا نعلمها نحن، يتصف بالصفات وكيفية الصفات يعلمها ولا نعلمها نحن؛ لأننا لا نحيط به علما سبحانه؛ فينزل نزولا بكيفية لا نعلمها نحن، ويعلمها الله ﷻ، وذكر الجَبَّارُ وهذا الاسم يناسب هذا النزول؛ لأن الجبار من أسماء الله التي تدل على العلو والقهر، وتدل على مناجاة العبد ليجبر الكسير، ويغيث الملهوف، ويحيب السائل والداعي، وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ الْعَلِيُّ عُلُوُّ الذَاتِ، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر، ينزل وهو العلي ليجبر الكسير، ويغفر للمستغفر.

وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ: أمر لك أيها السني الذي تتبع قول الله وقول رسوله، وتتبع قول السلف الصالح، وقوله جَلُّ الْوَاحِدِ الْمُتَمَدِّحُ: أي عظم سبحانه، عظم عن التكيف والتمثيل، وعظم عن التعطيل ﷻ جل في علاه، وعظم شأنه وقدره وقهره ﷻ جل عن المثلية، وجل عن التعطيل لصفاته ﷻ، الواحد المتفرد بنعوت الكمال، وصفات الجلال ﷻ، الْمُتَمَدِّحُ الذي يَتَمَدِّحُ على عباده، ويمدحه عباده المؤمنين، ويشنون عليه بنعمه التي أعطاهم، والتي لا يحصون لها عدا، ولا يحصرونها.

ينزل الجبار ﷻ إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا إلى سماء الدنيا، والسماء الدنيا طبق على الأرض؛ وهو الغطاء، وكل سماء طبق على التي دونها، وخلق الله سبع سماوات طباقاً، كل واحدة تغطي الأخرى وتعلوها؛ فينزل الله ﷻ إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا: أي التي تغطي هذه الدنيا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ: يعطى عطاءً جزيلاً، ويتفضل ﷻ بأنواع الخيرات والهبات؛ فَتُفَرِّجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ: فإن للسماء أبواباً تفتح لصعود الدعوات في

تلك الساعة، وكما ذكر ربنا جل وعلا عن المشركين الذين ﴿لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الشورى: ١١].

فتفرج وتفتح للمؤمنين أبواب السماء فى تلك الساعة، فى ثلث الليل الأخير يقول ربنا جل وعلا لا الملك لأنه لا يليق، وقد جاء فى هذا الحديث فى بعض ألفاظه أن النبى ﷺ يقول: «يَقُولُ اللَّهُ لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي»^(١) - فهل يليق بالملك أن يقول لا أسأل عن عبادى غيرى؛ يقول هل من مستغفر فأغفر له، فهل يليق بالملك أن ينصب نفسه غفاراً للذنوب، هل من طالب حاجة أو من سائل أو مستمنح، هل يليق بملك أن ينفرد دون الله ويقول للعباد من البشر هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل حاجة فأقضى حاجته.

وفى هذا رد على هؤلاء المعطلة الذين ينفون هذه الصفة، فلا يجوز للملك أن يقول من يستغفرننى فأغفر له، من يسألنى فأعطيه، ولا يليق أن يقول لا أسأل عن عبادى غيرى تعالى الله القائل ذلك هو رب العالمين، وهو الذى بيده المنح والمنع، والمغفرة والمؤاخذه، والإعطاء وما إلى ذلك مما يقوله الله ﷻ فى تلك الساعة فى نزوله ﷻ يناجى حقيقة، ويتكلم جل وعلا، ويحرك النفوس لأن تتجه إليه بالتوبة والسؤال والاستغفار والدعاء وطلب الحاجات؛ فهو ﷻ يناجيهم ويقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ حتى يطلع الفجر.

رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ: يعنى روى حديث النزول الصحابة العدول الذين لا يرد حديثهم، وهم الذين نقلوا لنا القرآن وسنة رسول الله ﷺ، نقلوا لنا الصلاة والزكاة والحج والصيام، وسائر أمور الدين التى نعمل بها بناءً على نقولاتهم وحديثهم، هم الذين روى نزول الرب، هم الذين روى القرآن ونقلوه لنا، هم الذين

(١) رواه ابن حبان والطبراني والنسائي، وقال شعيب الأرثوئط: إسناده صحيح على شرط البخاري.

رووا لنا صفة الصلاة، وصفة الزكاة، وهيئات الحجاج، وغير ذلك من أمور الدين التي قبلناها منهم؛ فلماذا نصلى خمس صلوات؟ ليس فى القرآن خمس صلوات، وليس فى القرآن تحديد أنصبة الزكاة، وليس فى القرآن أموراً أصولاً فى الحج إلى بيت الله الحرام؛ لماذا قبلنا تلك الأشياء ورددنا حديث النزول؟! وهم هم الذين نقلوا الصلاة والزكاة وغيرها، هم الذين نقلوا حديث رسول الله ﷺ فى نزول الرب جل وعلا.

وفى إثبات النزول لله جل وعلا إثبات لعلو الله، وصفة العلو لم يذكرها الناظم فى هذه المنظومة صراحة إلا أنه أشار إليها فى البيت السابع، كما تقدم فى قول الناظم: **تَعَالَى الْمَسْبُوحُ؛ تَعَالَى: إثبات العلو لله، وهنا فى صفة النزول التى تدل دلالة صريحة على علو الله جل وعلا، وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله: هذه المنظومة كاملة فى كتاب العلو من بين نقولاته عن الأئمة المتقدمين فى إثبات علو الله؛ فقال قال فلان وفلان وذكر أقوال الأئمة فى إثبات، ثم روى هذه المنظومة فى سياق نقولاته عن الأئمة فى إثبات العلو لله؛ لأنها كما ذكرنا فى هذه الأبيات التى يذكر الناظم رحمه الله صفة نزول الرب جل وعلا يتضمن إثبات علوه سبحانه، وعلو الله ثابت ثبوتاً ضرورياً بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة والأئمة، والفطر السليمة الصحيحة، صاحب الفطرة السليمة إذا دعا الله رفع يديه إلى السماء، ورفع بصره إلى السماء؛ لأنه يجد شيئاً فى صدره يوجهه إلى أن الله فى جهة العلو، كما يقول حافظ الحكمي:**

كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية

فعلو الله فى نفوس البشر، يجدون نفوسهم مضطرة إذا دعوا ربهم جل وعلا إلى رفع أيديهم وأبصارهم إلى السماء، وكما ذكرنا ورد من أسماء الله ﷻ فى القرآن ما يدل على علوه الأعلى، العلي، العظيم ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨] ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى﴾ [الرعد: ٩] الجبار، كما تقدم هذه من أسماء الله مما يدل على

علوه سبحانه، وكذلك الظاهر، القاهر، القهار، ومما يدل على علوه سبحانه آيات الاستواء ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وقول الله ﷻ ﴿أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦] أى فوق السماء، والتصريح بالفوقية ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠] ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨] وقول النبي ﷺ لسعد بن معاذ حين حكم فى قريظة: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ»^(١)، وزينب بنت جحش كانت تمن على زوجات النبي ﷺ وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات^(٢)، ولا تقول هذا فى حياة النبي ﷺ إلا لعلمها أن النبي ﷺ أثبت الفوقية لله جل وعلا، وأيضاً مما يدل على علوه التصريح برفع الأشياء إليه ﷻ وصعودها وعروجها ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤] وفى حديث «يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ»^(٢) وفى حق عيسى عليه الصلاة والسلام ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: ١٥٨] فرفع الأشياء وصعودها وعروجها كل ذلك يدل على الله، وأيضاً نزول الأشياء من عنده ﴿نَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾ [القدر: ٤] تنزل الروح، تنزيل الكتب، كل هذه الأشياء التى تنزل من عنده سبحانه تدل على علوه جل وعلا، وأيضاً كما ذكرنا رفع الأيدي فى الدعاء، وهذا ثابت بالتواتر عن رسول الله ﷺ: كان إذا بالغ فى الابتهاال والدعاء رفع يديه حتى تبدو عفرة إبطيه، ويسقط رداؤه عن منكبيه ماداً يديه إلى السماء، وأيضاً كما فى خطبته فى حجة الوداع حينما استشهد الشهود يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ثلاثاً ويقول: اللهم فاشهد. إشارة إلى أن الله فى جهة العلو فى السماء، وعروج النبي ﷺ، كل هذه إشارات تدل على علو الله.

(١) صحيح: دون قوله: «مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ»، الألباني فى شرح الطحاوية.

(١) رواه البخاري: كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء.

(٢) رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب فى قوله عليه السلام إن الله لا ينام.

أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَقُبُّوْا: خاب من كذب الصحابة في هذه الروايات، وقبح من لم يقبل هذه الروايات التي تدل على هذه الصفة من صفات الله ﷻ.

الصحابة كلهم عدول:

وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قِدَمَاءُ ثُمَّ عُثْمَانُ الْأَرْجَحُ
وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ عَلِيُّ حَلِيفُ الْخَيْرِ بِالْخَيْرِ مُنْجَحُ
وَاللَّهُمَّ لِلرُّهْطِ لَا رَيْبَ فِيهِمْ عَلَى نَجَبِ الْفِرْدَوْسِ بِالنُّورِ تُسْرَحُ
سَعِيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَعَامِرُ فَهْرٍ وَالزُّبَيْرُ الْمَدْحُ
وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصُّحَابَةِ كُلُّهُمْ وَلَا تَكُ طَعَانًا تُعِيبُ وَتُجْرَحُ
فَقَدْ نَطَقَ الْوَحْيُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ وَفِي الْفَتْحِ آيٌ فِي الصُّحَابَةِ تَمْدَحُ

هذه الأبيات يشير فيها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي ﷺ، وفي بعض الروايات من المنظومة فيها زيادة لذكر بعض الصحابة: الحسين وفاطمة، وغير ذلك من التابعين والأئمة المتبعين، لكن هذا مما اتفقت عليه الروايات.

وفضائل الصحابة معلومة معروفة في الكتاب والسنة الصحيحة عن رسول الله ﷺ، وهم الذين ذكرهم الله ﷻ في قوله أولاً ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] أمة الإسلام عموماً، والصحابة خصوصاً، وهم الذين قسمهم الله ﷻ إلى أقسام ثلاثة: مهاجرون سابقون، وأنصار، ولاحقون ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠] وكما في سورة الحشر أيضاً ذكر الله ﷻ المهاجرين والأنصار الذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم من المتأخرين من الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين

إلى زماننا هذا، وبعد زماننا هذا مما يبين حقهم علينا وموقفنا منهم: من أننا لا نذكرهم إلا بالثناء الجميل، والقول الحسن ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠] هؤلاء خير الناس عموماً بعد الأنبياء والمرسلين، وخيرهم هؤلاء الذين ذكرهم من العشرة المبشرين، ويقدم من بينهم الأربعة الخلفاء الراشدون رضى الله تعالى عنهم الذين قدمهم ﷺ في هذه الآيات:

خير الناس بعد رسول الله ﷺ:

وَقُلْ إِنْ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قَدْ مَاتَ عُمَانُ الْأَرْجَحُ
وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ عَلَى حَلِيفِ الْخَيْرِ بِالْخَيْرِ مُنْجَحُ
حَلِيفُ الْخَيْرِ أَى ملازم الخير، وهؤلاء الأربعة.

والصحاباة عموماً قال النبي ﷺ كما فى الصحيحين من حديث أبى سعيد: «لا تُسَبُّوا أَصْحَابِي، لا تُسَبُّوا أَصْحَابِي؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»^(١) لو أنفق الواحد من بعد الصحابة مثل أحد فى سبيل الله ذهباً، وقبيله الله منه ما كان ثوابه مثل ثواب ملء كف واحد منهم من طعام؛ لأنهم أنفقوا من القلة والفقر والحاجة، لأنهم أنفقوا فى زمان هم أحوج الناس إلى الطعام والشراب؛ فالنبي ﷺ يبين هذا الفضل، ويبين عظيم وثواب نفقتهم وإن كانت قليلة، هؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ مطلقاً الذين قال عنهم ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وهو من الصحابة يقول: من كان متأسياً فليتأس بأصحاب محمد ﷺ؛

(١) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذاً خليلاً، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم، واللفظ لمسلم.

فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه؛ فاعرفوا فضلهم، واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الفتح: ٢٩] هذه المعية، وهذه المشاركة لرسول الله ﷺ، اصطفاهم الله واجتباهم الله لصحبة نبيه كما قال الله جل وعلا ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ [النمل: ٥٩] يقول ابن عباس: هم أصحاب رسول الله ﷺ اصطفاهم الله لصحبة نبيه ﷺ، وأحبهم إلى الله جل وعلا رسول الله ﷺ اختار الله ﷻ له خير الصحبة، وخير الصحابة؛ لأنه لا يمكن أن يختار لخير الخلق غير الخيرين، ولا يمكن أن يصحب خير الخلق من لم يكن مشاركاً في هذا الخير، فاصطفاهم الله، واجتباهم الله، واختارهم الله لصحبة نبيه ﷺ؛ فهم أصهاره ووزراءه، أهل مشاورته صلى الله عليه وسلم، ورضى الله تعالى عنهم.

ومن معتقد أهل السنة والجماعة تقديم الصحابة على غيرهم، وتقديم حبهم على غيرهم، والمفاضلة بينهم: يقدم منهم هؤلاء العشرة كما ذكرنا، ويقدم من العشرة الأربعة الخلفاء، ويقدم من بينهم أبو بكر وعمر، وهما اللذان أشار إليهما الناظم رحمه الله بقوله: وَزِيرَاهُ قِدَمًا من القدم: أى كانا مع رسول الله ﷺ ملازمين منذ بداية دعوته ﷺ، مقدمين على سائر الصحابة، وبعضهم يقول قِدَمًا وبعضهم يقول قُدَمًا. يعنى مقدمون: يتقدمون بين يدي سائر الصحابة بين أقدامهم جميعاً؛ فهم متقدمون، سابقون بالخيرات، متبعون لرسول الله ﷺ: أبو بكر عبد الله بن عثمان أبى قحافة، وأبو حفص عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما، وثالثهم ذو النورين عثمانُ الأَرَجَحُ يعنى فى الرَّاجح من الأقوال التى قِلت: يعنى الثالث بعد الاثنين على الرَّاجح ذو النورين عثمان، يقدم - وهو أَرَجَح - من على رضى الله تعالى عنه فى الفضل؛ فهو ثالث الخلفاء الراشدين، وثالث الصحابة أجمعين فى الفضل، يقول الإمام أحمد رحمه الله:

من فَضَّلَ عَلِيًّا على أبي بكر وعمر، أو قدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق، لكن في النسب على يُقدم، لكن في سائر الفضائل أبو بكر ثم عمر ثم ذو النورين عثمان على الراجح؛ لأن المفاضلة بين ذي النورين عثمان وعلى اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب: المذهب الصحيح الشهير أن ذا النورين عثمان أفضل من على، والمذهب الضعيف تقديم على ذي النورين عثمان، ومذهب ثالث التوقف؛ فالأرجح من هذه المذاهب تقديم ذي النورين عثمان على على، وجعله الثالث كما كان الثالث في الخلافة؛ فهو الثالث في الفضل، ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الملقب بذي النورين لزوجته من بنتي رسول الله ﷺ رقية، ثم أم كلثوم.

وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ: بعدية تدل على الترتيب، وهو على حَلِيفُ الْخَيْرِ: أى الملازم لفعل الخير، بِالْخَيْرِ مُنْجَحٌ: ناجح فائز بالخيرات، أو ممنح: أى يمنح الخير رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الأربعة هم المقدمون بين يدي الصحابة جميعاً في الفضل: أبو بكر، ثم عمر ثم ذو النورين عثمان، ثم على رضي الله تعالى عنهم، والحديث في الصحيح من حديث محمد بن الحنفية، وهو محمد بن على بن أبي طالب أنه سأل أباه: من خير الناس بعد رسول الله ﷺ؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، قال: وخشيت أن أقول ثم من؟ فيقول عثمان؛ فقلت ثم أنت، قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين^(١).

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي ﷺ فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم^(٢).

(١) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذاً خليلاً.

(٢) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة - باب فضل أبي بكر بعد النبي ﷺ.

وهذا يدل على الإجماع، أن هذا الترتيب هو ترتيب الخيرية والأفضلية في حياة النبي ﷺ، وهو الذي عليه عامة أهل السنة إلا ما نقل عن بعض أهل الكوفة من تقديم عليّ ذي النورين عثمان، ومن ذكر عنه ذلك رجع أيضاً على قول الجماعة بتقديم ذي النورين عثمان على عليّ رضي الله تعالى عنهما.

وَأَيْتُهُمْ لِلرَّهْطِ: أي هؤلاء الأربعة من الرهط الآتي ذكرهم وهم الستة، والرهط من الثلاثة إلى التسعة، وهم الستة البقية، هؤلاء جميعاً على نَجْبِ الْفِرْدَوْسِ بِالنُّورِ تُسْرَحُ أو فِي الْخُلْدِ تُسْرَحُ: أي تؤمن بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة، وقد جاء ذكرهم في حديث سعيد بن زيد وغيره والحديث صحيح: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وذو النورين عثمان في الجنة، وعليّ في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، مع التقديم والتأخير في ذكر بعض الستة^(١).

فنشهد بأنهم على نَجْبِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْخُلْدِ: أي يركبون النجيبات من مراكب الجنة؛ فتسرح بهم حيث شاءوا، وهذا اعتقادنا فيهم لتصديقنا لخبر النبي ﷺ بأنهم في الجنة، كما ذكرنا الحديث، هؤلاء العشرة ومشهور عند أهل السنة الحديث، ويقال عنهم العشرة المبشرون بالجنة رغم أنف الرافضة الخبيثين الحاقدين.

وَأَيْتُهُمْ لِلرَّهْطِ: أي هؤلاء الأربعة والرهط، لا رَيْبَ فِيهِمْ: لا نشك في ذلك. من أنهم جميعاً على نَجْبِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْخُلْدِ تُسْرَحُ، ثم ذكر بقية العشرة وهم: سَعِيدٌ وَسَعْدٌ: سعيد بن زيد عمرو بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، وإِبْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ: عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وَعَامِرٌ فَهْرٌ: أبو عبيدة بن الجراح.

(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني وابن حبان، وراجع صحيح الترمذي (٢٩٤٦)، وصحيح ابن ماجه (١١٠).

وَالزُّبَيْرِ الْمَمْدُوحُ: الزبير بن العوام الأسدي الْمَمْدُوحُ المذكور بالمدائح رضى الله تعالى عنه، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة نؤمن بأنهم خير الصحابة، وبأنهم فى الجنة، ونعرف لهم مكانهم وقدرهم ومنزلتهم، وحبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق، ثم سائر الصحابة نحبهم جميعاً من إيماننا بمحمد ﷺ، نؤمن بأن خير الناس بعده هم أصحابه، الذين اختارهم الله ليكونوا معه فى كل حال، معه فى الحرب والسلام، فى الفقر والغنى، فى الأمن والخوف، فى العبادات والطاعات وسائر القربات، معية ملازمة للنبي ﷺ.

لا يجوز الطعن فى أحد من الصحابة:

وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ: بعد أن ذكر وعين هؤلاء العشرة وهم خير الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، ثم بعد ذلك أهل بدر، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة رضى الله عنهم جميعاً يشتركون فى خير الصحبة: صحبة النبي ﷺ.

والصحابى: هو من لقي رسول الله ﷺ مؤمناً به ومات على الإيمان، من ثبتت له هذه الصفة فهو من خير الناس، لا يذكر إلا بالجميل، ولا يذكر إلا بالثناء الحسن، ولا نذكر مثالب واحد منهم، ولا نذكر الخلافات التى شجرت بينهم، فإن الله ﷻ أمرنا بالاستغفار لهم مع علمه السابق الأزلى بأنه سيقع بينهم خلاف ﷻ، وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ: بلا استثناء، ولا كما استثنى هؤلاء المجرمون من الروافض: هم يستثنون الآخرين، ثم البقية يطعنون فيهم.

وَلَا تُكُ طَعَانًا تُعِيبُ وَتُجَرِّحُ: لا تكن جراحاً تكثر الجرح والكلم فى الصحابة، أو الطعن فى الصحابة، وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ، والقول قول القلب، وقول اللسان: وقل بقلبك ولسانك خير قول فى الصحابة كلهم كما ذكر الله تبارك وتعالى عن الذين

جاءوا من بعدهم ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الحشر: ١٠] قول القلب، وقول اللسان: تحبهم وتجلهم وتعظمهم، وتعتقد بقلبك أنهم خير الناس بعد سيد الناس ﷺ، وتنطق بلسانك بذلك معترفاً لهم بهذا الفضل.

ولا تعيب الصحابة أو تذكر مثالبهم، أو شيئاً مما شجر بينهم، أو مِمَّا وقع بينهم؛ فإن هذا يورث قلبك شيئاً من الضغينة، أو يورث السامعين ذلك، لذلك «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأُمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأُمْسِكُوا»^(١) حديث عن رسول الله ﷺ صححه بعض العلماء: يعنى إذا ذكر الصحابة وما جرى بينهم أمسك، ولا تخض في هذا، ولا تنساق وراء الحكايات والروايات؛ لأن الغاية والنتيجة الوصول إلى غاية سيئة: وهى استقرار شيء من البغض أو من الكراهية في قلبك، أو في قلب السامع تجاه أحد الصحابة، ومن فعل ذلك يوشك أن يهلك، عياداً بالله.

وَلَا تُكُ طَعَّانًا: الطعان المستكثر من الطعن؛ وهى هنا ليست على ظاهرها؛ لأن لو أخذناها على ظاهرها يجوز لك أن تطعن شيئاً ما، لا وَلَا تُكُ طَعَّانًا أَبَدًا: نفى للطعن؛ فلا تطعن فى أحد من الصحابة، ولا تعب أحداً من الصحابة؛ فإن ذلك دين الروافض، ودين الخوارج الذين خرجوا عن الصحابة، والروافض الذين كفروا الصحابة، وطعنوا فى الصحابة، يقول الإمام أبو زرعة الرازى رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلموا أنه زنديق؛ لأن الدين حق، والقرآن حق، وإنما نقل لنا ذلك الصحابة؛ فهؤلاء أرادوا الجرح فى شهودنا ليطلبوا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى، وهم زنادقة.

(١) رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن ثوبان، وقال الهيثمي في الزوائد فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف، ورواه عن ابن مسعود، وقال الهيثمي فيه مسهر بن عبد الملك، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه خلاف، وبقيه رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٤).

نقلوا لنا الكتاب والسنة، وجاءوا لنا بالدين هؤلاء الصحابة عن رسول الله ﷺ؛
فطعنوا فيهم، وهذا طعن في الدين، هؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا؛ فإذا جرح
الشاهد فالقضية مردودة.

ادعى إنسان دعوى، وجاء بشهود، الشهود مجروحون مطعون فيهم، دعواه مردودة،
ولا تقبل دعواه، جاءنا رسول الله ﷺ بالدين، شهد على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ونقلوا
عنه القرآن والسنة، فإذا طعن في الصحابة فلا قرآن ولا سنة، ولا دين، فمن أراد
ذلك إنما أراد الدين، ومن جرحهم إنما هو المجروح، وهو الزنديق عياذا بالله.

فَقَدْ نَطَقَ الْوَحْيُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ وَفِي الْفَتْحِ آيٌ فِي الصَّحَابَةِ تُمْدَحُ
في سورة الفتح آيات متفرقات تمدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ﴿هُوَ الَّذِي
أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ﴾ [الفتح: ٤] هذه آية تدل
على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في قلوبهم السكينة، وازدادوا إيمانًا مع
إيمانهم.

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨] هذه
أيضًا آية تدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضًا في آخر سورة الفتح
﴿ثُمَّ حَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ
الزُّرْعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩] استدل الإمام مالك رحمه الله على أن ما غاظه
أصحاب رسول الله ﷺ؛ فهو من الكفار.

هذه آيات في سورة الفتح تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وعن التابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين.

الإيمان بالقدر:

وَبِالْقَدْرِ الْمَقْدُورِ أَتَقِنُ فَإِنَّهُ دُعَامَةُ عَقْدِ الدِّينِ وَالدِّينُ أَفِيحُ

واليقين ضد الشك، وألا يكن فى قلبك شك، واليقين انتفاء الشك، وهو تمام العلم وكماله، أى يجب عليك أن تعلم علماً تاماً، وتؤمن إيماناً جازماً بالقدر؛ فإنه دعامة البناء، والدعامة هي العمود والأساس، والدعامة أساس بناء الإيمان كأساس أي بناء الذي لا يقوم إلا عليه؛ فالإيمان بالقدر أساس من أسس عقد الدين، فالإيمان بناء له دعائم لا يقوم إلا بها، وإذا تخلف أحدها لم يقم بناء الإيمان، والإيمان عقد له أصول إذا انفرطت واحد منها انفرطت سائرهما، وهذه الأصول والدعائم هي الأصول الستة، وبقية شرائع وشعب الإيمان مكملة لهذا العقد، فالأصول الستة، وهي أصول الإيمان، وهي أسس بناء الإيمان، وأسس قيام عقد الدين التي إن زال أساس منها سقط البناء، أو إن انفرط أصل منها من عقد الدين انفرطت سائر حباته، هي هذه الأصول الستة؛ فإنه دُعَامَةُ عَقْدِ الدِّينِ وَالدِّينُ أَفِيحُ: الدين واسع، وشعبه كثيرة ومتنوعة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث فى الصحيحين: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً»^(١) هذه حبات هذا العقد بضع وستون حبة، منها حبات ست إذا انفرطت واحدة من هذا العقد انفرطت كلها، وهذه الشعبة من الشعب الأصول، ومن الأسس التي يبنى عليها البناء، التي إن انفرطت انفرطت سائر الحبات، «فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»^(٢) كما فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن النبي صلى الله

(١) رواه البخارى: كتاب الإيمان - باب أمور الإيمان، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان عدد شعب

الإيمان وأفضلها وأدناها، وفضيلة الحياء وأنه من الإيمان.

(٢) هذه الزيادة رواها مسلم إلا قوله ﷺ والحياء من الإيمان ورد فى الصحيحين.

عليه وعلى آله وسلم، وقد ورد ذكر هذا الركن: ركن الإيمان الركن، والأصل من أصول الإيمان العظيمة؛ وهو الإيمان بالقدر خيره وشره في هذا الحديث، حديث جبريل الشهير الذي كان سبب رواية ابن عمر له - أى لهذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه بلغه عن قوم من أهل العراق يقرأون القرآن، ويتقفرون العلم، ويتعبدون لله إلا أنهم أنكروا هذا الأصل، وهذا الركن من أركان الإيمان، وهذه الحبة الأصيلة من عقد الإيمان؛ فأخبر عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن هؤلاء غير مؤمنين، وإن آمنوا بالأصول الأخرى، فأصول الإيمان إذا زالت الواحدة منها زالت البقية، ولا يتنفع من جاء ببعضها دون البعض، لا يتنفع بها إلا من جاء بها كلها؛ فهؤلاء قوم يقرأون القرآن، ويكثرون العلم، وشأنهم وحالهم الاجتهاد إلا أنهم ينكرون القدر، ويقولون لا قدر، والأمر أنف: أى مستأنف لم يقدره الله ﷻ، ولم يشأه، ولم يعلمه، ولم يكتبه، الله ﷻ فى زعمهم الباطل لا يعلم ما العباد عاملون إلا بعد أن يعملوه، وهذا إنكار للقدر الذى سيأتى تعريفه؛ فأخبر ابن عمر أن إنكار القدر، وعدم الإيمان به وإن جاء المرء بأعمال عظيمة كفر مفسد ومحبط لسائر الأعمال؛ فقال عن هؤلاء: إذا لقيت أولئك فأعلمهم أنى برىء منهم، وهم برآء منى؛ فوالذى يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه فى سبيل ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ثم قال: حدثنى أبى عمر بن الخطاب، وساق الحديث بطوله، وموضع الشاهد منه قوله فى جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عن تعريف الإيمان: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ: خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»^(١)، وهذا موضع الاستشهاد من ابن عمر من الحديث على تكفير أولئك النفاة للقدر أنهم لا يتنفعون بأعمالهم وإن كانت عظيمة عند الله ﷻ، ولا تحبط الأعمال

(١) رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله.

حبوطاً كلياً إلا إذا كانت من كافر، أما المؤمن: يحبط بعض عمله، ويتنفع بالبعض الآخر، أما الحبوط الكلي لسائر الأعمال لا يكون إلا من الكافر: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨]: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾ [الفرقان: ٢٣] وإن جاءوا بالأعمال وتركوا أصلاً من أصول الإيمان جعل الله تلك الأعمال هباءً منثوراً لا قيمة لها، فابن عمر أخبر أنهم قد كفروا، ولا يتفعلون بأعمالهم إذ كفروا بالقدر، وقد ذكر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد؛ فمن وحّد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد: أى أصله ينتظم التوحيد به؛ فمن وحّد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيد، تكذيبه بالقدر قد أفسد عليه توحيده. أى إذا لم يكن إيمان بالقدر فليس هناك توحيد فقد زال، وقد قال الإمام أحمد رحمته الله: القدر قدرة الله فمن كذب بقدرة الله فقد كفر بالله جل وعلا. وقد وردت آيات كثيرة فى القرآن تثبت القدر، وتقدير الله تعالى لسائر الموجودات كما فى قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] ﴿كُلٌّ مِنْ صَيْغِ الْعُمُومِ، وَ﴿شَيْءٍ﴾ نَكْرَةٌ تَفِيدُ الْعُمُومَ يَدْخُلُ فِيهَا سَائِرُ الْأَشْيَاءِ مِمَّا سِوَى اللَّهِ تعالى، فَاللَّهُ تعالى يُطْلَقُ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ عَكْسُهُ الْعَدَمُ، ﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ١٩] وكذلك قوله: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢] أيضاً ﴿كُلٌّ﴾ و﴿شَيْءٍ﴾ لفظان يدلان على العموم، كل شيء من الأعيان والصفات، من المحسوسات والمعنويات؛ فكلها أشياء داخله فى خلق الله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ نَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢] ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ أيضاً، وقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨]: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى﴾ ١ ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى: ٢، ٣] كل هذه التى تفيد العموم داخله فى تقدير الله تعالى، وقد قال لموسى: ﴿سَمِعْتُ عَلَى قَدَرٍ يَمْوَسَّى﴾ [طه: ٤٠] قدر لك الجيء فى زمان ومكان، تقدير الله تعالى للأفعال كتقديره وإيجاده للأجسام والمحسوسات، وقد قال ابن عباس رضى الله تعالى

عنهما: كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على رأسك. إذا وضعت يدك على رأسك بقدر قدره الله ﷻ، وكتبه الله ﷻ، وعلمه الله ﷻ، وشاءه، وخلقه فيك سبحانه، وقد قال رسول الله ﷺ، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ»^(١) عجزك بقدر قدره الله عليك، وذكاؤك وفطنتك واجتهادك بقدر قدره الله ﷻ؛ فكل شيء بقدر الله، ولا يمكن أن يوجد موجود في هذا الكون إلا والله ﷻ مكوّنه وموجده ومقدره ﷻ، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره أصل من أصول الإيمان، وركن من أركانه، وإثبات القدر لله ﷻ، وتقدير المقدرات والموجودات لله ﷻ أجمعوا على وجوب الإيمان به، إلا أن هناك بعض الطوائف كفرت بهذا القدر الذي ثبت في الكتاب والسنة: إما بغلو، أو بجفاء، والإيمان بالقدر الذي أثبتته أهل السنة الذي يجب علينا أن نعتقده على أربع مراتب، وإنكار واحدة منها إفساد لهذا الأصل من أصول الإيمان، والإيمان بالقدر على أربع مراتب:

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي، الذي هو من صفات ذاته ﷻ هذه المرتبة الأولى، وقد ورد ذكرها في كتاب الله ﷻ كما قال سبحانه: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ أَرْضٍ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩] هذه الآية تشمل جميع الموجودات: كبيرها وصغيرها، علويها وسفليها، الخارج منها والداخل فيها. هذه الآية تدل على إحاطة الله جل وعلا، وقوله سبحانه: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ [سبا: ٢] وهذه أيضاً تدل على إحاطة علم الله بكل الموجودات، فالموجودات إما نازلة من السماء، أو

(١) رواه مسلم: كتاب القدر - باب كل شيء بقدر.

صاعدة إلى السماء، وإما نازلة إلى الأرض، أو خارجة من الأرض، وكما قال سبحانه عن لقمان الحكيم: ﴿يَبْنِيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ [لقمان: ١٦] مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَصْغَرَ مَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ مِنَ الْحُبُوبِ، فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، وَلَا يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِلَّا بِعِلْمِهِ بِمَوْضِعِهَا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ١٦] وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [المجادلة: ٧]، ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ ما للعموم أيضاً: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧] ﴿كُلِّ﴾ و﴿شَيْءٍ﴾ للتأكيد ﷻ، فعلم الله ﷻ شامل: ﴿يَعْلَمُ مَا يُسْرُوكَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: ٧٧] هذا أيضاً: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩] هذا أبلغ من علم الأسرار، فالإعلان أن تعلن بكلامك، والإسرار أن تسر به لغيرك، وتكنه بصدرك مما لم تسر به لغيرك، ولم تجهر به لغيرك الله ﷻ يعلم ذلك كله ﷻ، فعلمه محيط بكل المعلومات: صغيرها وكبيرها، علويها وسفليها، محسوسها وغير محسوسها، علم الله ﷻ: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤] فقد خلق كل شيء سبحانه، ويعلم كل موجود.

المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بالكتابة المطابقة لهذا العلم: علم الموجودات، وكتابة مقادير كل المخلوقات، وأن الله ﷻ كتب ودون كل شيء في اللوح المحفوظ الذي حفظ وحفظ كتابة كل الموجودات: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ﴾ [القمر: ٥٢، ٥٣] ﴿فِي الزُّبُرِ﴾ في الكتب، ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾ مكتوب في كتبه: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠] ما في السماء وما

فى الأرض فى كتاب، كتب الله ﷻ كل ما فى السماء وكل ما فى الأرض: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ لا يعجزه ولا يشق عليه ﷻ أن يكتب كل ما فى السماوات وكل ما فى الأرضين: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢] من قبل أن تخلق وأن توجد، فالكتابة سابقة ومتقدمة على الخلق والإيجاد، كما أن العلم سابق؛ لأن العلم أزلى، والكتابة مبتدأة عند أن خلق الله القلم، والخلق متأخر عن الكتابة. روى الإمام مسلم فى صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى ﷺ أنه قال: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»: فالكتابة متقدمة على الخلق بخمسين ألف سنة، قال: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»^(١) هذا يدل على أن العرش متقدم فى الخلق على القلم، وفى الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ قَالَ لَهُ أَكْتُبْ، قَالَ رَبُّ وَمَاذَا أَكْتُبْ، قَالَ أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى حَتَّى تَقُومَ الْقِيَامَةُ» وذلك كما تقدم فى حديث عبد الله بن عمرو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.

المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بمشيئة الله ﷻ، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠]: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] بمشيئته وأمره ﷻ، وقد قال النبى ﷺ فى وصيته لابن عباس وهو صحيح: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»^(٢) كتابته

(١) رواه مسلم: كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام.

(٢) رواه الترمذى وأحمد، وصححه الألبانى فى الجامع الصغير (١٣٩١٧).

ومشيئته هي النافذة، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم؛ فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وقد قال الإمام الشافعي رحمته الله فيما نسب إليه صحيحاً:

مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ وَمَا شِئْتَ إِنْ لَمْ تُشَأْ لَمْ يَكُنْ
خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ فَبِالْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِينُ
عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ وَمِنْهُمْ حَسَنٌ
مَا شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَأْ: يعنى إذا شاء الله أمراً ولم تشأ أنت كانت مشيئة الله،
ثم لا مشيئة لك إلا بما شاءه.

خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ: يعنى خلقت خلقاً يوافق علمك السابق،
وكتابتك السابقة، ومشيئتك.

عَلَى ذَا مَنَنْتَ، وَهَذَا خَذَلْتَ، وَهَذَا أَعَنْتَ، وَذَا لَمْ تُعِنْ: مننت على واحد،
وخذلت الآخر، وأعنت واحداً، ولم تعن الآخر.

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، وَمِنْهُمْ سَعِيدٌ، وَمِنْهُمْ قَبِيحٌ، وَمِنْهُمْ حَسَنٌ: على مشيئته خلق
وفق كتابته وعلمه السابق سبحانه.

وإثبات المشيئة لله لا ينفى المشيئة للعبد، يقول الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الانسان: ٣٠]: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ إثبات المشيئة
للعبد: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ﴾ إثبات المشيئة لله، وأنها هي النافذة، فلك مشيئة
وهي تابعة لمشيئة الله ﷻ؛ لأن طوائف من الضلال غلوا فى إثبات المشيئة لله، ونفوا
مشيئة العبد، ومنهم من غلا فى إثبات المشيئة للعبد ونفى المشيئة لله، وأهل السنة
وسط: يثبتون مشيئة الله ومشيئة العبد: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير: ٢٨]

فأثبت للعبد مشيئة فى الاستقامة أو مشيئة فى الاعوجاج: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩] إثبات المشيئة للعبد، وأنها لا تخرج على مشيئة الرب ﷻ؛ فالذين أثبتوا مشيئة الله دون مشيئة العبد هم الجبرية: الذين قالوا العبد مجبور ومكره على نفاذ مشيئة وإرادة الله فيه، وهو لا اختيار له، هؤلاء أخذوا شيئاً من المشيئة: وهى مشيئة الله، ونفوا الشق الثانى: وهى مشيئة العبد.

والقدرية أثبتوا مشيئة العبد، ونفوا مشيئة الرب؛ فقالوا: إن العبد يخلق أفعاله منفرداً دون الله، وله مشيئة بها فعل أفعاله، وأوجد الموجودات التى وجدت منه، دون مشيئة الله وهؤلاء شبهوا بالمجوس لأنهم أثبتوا خالقين مع الله كما يأتى فى المرتبة الرابعة؛ وهى مرتبة الخلق.

المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بخلق الله ﷻ لكل الموجودات، القدرية الذين نفوا مشيئة الله ﷻ، ونفوا خلق الله ﷻ، وعلم الله كما كانت القدرية الأوائل، عن المخلوقات جعلوا العبد منفرداً بالمشيئة، ومنفرداً بالخلق لأفعاله وأقواله دون الله ﷻ؛ فشبهوا بالمجوس الذين قالوا بخالقين: المجوس يؤمنون بخالقين اثنين: إله الخير، وإله الشر، أو إله النور، وإله الظلمة، فالقدرية الذين غلوا فى نفى مشيئة الله ﷻ، وغلوا فى إثبات مشيئة العبد وحرية واختياره، وتفرد به بخلق أفعاله أشبهوا بالمجوس، حينما قالوا العبد يخلق أفعاله دون خلق الله، بل هم شرٌّ من المجوس الذين أثبتوا خالقين، والقدرية أثبتوا خالقين: المجوس أثبتوا قسماً من المخلوقات لغير الله يعادل أو يزيد شيئاً ما عن مخلوقات الله، والقدرية أثبتوا خالقين متعددين مستكثرين من المخلوقات أكثر من مخلوقات الله، فالعباد كل واحد خالق بنفسه لأفعاله، والشر فى أفعال العباد أكثر من الخير؛ إذن مخلوقات غير الله من الخالقين عند القدرية أكثر من المخلوقات من الله التى هى الخير، هم أشر من المجوس.

فالإيمان وإثبات مشيئة الله ومشية العبد التابعة لها هو العدل والوسط بين القدرية
النفاة لمشية الله وخلقه والجبرية الجهمية الغلاة فى إثبات مشيئة الله وخلقه دون مشيئة
العبد، والله عز وجل خالق كل شئ، ومن هذه الأشياء مشيئة العبد، وأفعال العبد؛ وهى
المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بالخلق والإيجاد، وأنه لله
جل وعلا، والعبد تابع فى مشيئته وأفعاله لمشية الله، مخلوق بأفعاله لله جل وعلا؛
فالله رب العالمين الذى خلقهم ورباهم وأوجدهم: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر:
٦٢] كل شئ داخل فى خلقه عز وجل: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] أى:
خلقكم وأعمالكم، خلقكم والمعمولات التى عملتموها، والله خلقكم بأعيانكم،
وأعمالكم أى عملك، وخلقك، وخلق بك القدرة والقوة على إيجاد العمل الذى
أوجدته؛ ف﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ما المصدرية؛ فالأعمال مضافة إلى الله عز وجل
خلقاً وإيجاداً، وتضاف للعبد فعلاً واكتساباً؛ فأنت تصلى وتصوم وتركى وتحج خلقها
الله فىك، وأنت اكتسبتها وباشرتها، أنت فعلت المعصية والفسوق خلقها الله عز وجل فىك،
وأنت اكتسبتها وباشرتها، يحاسبك الله على هذا الكسب والفعل والإيجاد والمباشرة لهذا
الفعل، فالله عز وجل خلقكم وما تعلمون، خلقكم وخلق أعمالكم، وقسم أرزاقكم، وقسم
أخلاقكم، ففعل الله عز وجل فىك.

عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ وَهَذَا أَعْنَتَ وَذَا لَمْ تُعِنْ

أعنته ووفقته وسددته بفعلك وخلقك يارب وهو باشر ذلك واكتسبه، خذلت
وضيعت وتركته عن الإعانة باشر هو هذا الخذلان؛ فترك وارتكب الفسوق
والعصيان، يارب خذلته فسلطت عليه الشياطين لتصدنه عن سواء السبيل: ﴿الْقَوَّارِ
أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: ٨٣] فالله عز وجل هو الذى أرسل،
وهو الذى خذل، وهو الذى ضيع هذا العبد فاستعدت عليه الشياطين، وأضلته عن
سواء السبيل، واكتسب هو هذا الضلال والفسوق والعصيان.

أهل السنة وسط في سائر الأبواب التي اختلفت فيها الفرق الضالة المبتدعة في القدر: فرقة كما ذكرنا غلت في نفى تقدير الله ﷻ وهم القدريّة الذين قالوا إن الله لم يشأ ولم يخلق، بل العبد انفرد بمشيئة وخلقٍ منفصل عن مشيئة الله وخلق الله، وطائفة غلت في نفى المشيئة والاكتساب من العبد: وهم الجبرية الجهمية قالوا: إن العبد مجبر لا اختيار له، ولذلك إذا عصى الواحد منهم قال: كتبه الله عليّ، قدره الله عليّ ولا مشيئة لي، وأنا مثل الريشة في الريح، ومثل الميت بين يدي المغسل، ومثل الجنّاة على الخشبة لا اختيار لي، ولا رأي لي، ولا قدرة لي، وهذا الذي يقولون لو بوحثوا أو نوقشوا لأنكروه في جهة أخرى، لو ضربت واحداً منهم وأخذت ماله، أو انتهكت عرضه وقلت إنى مجبر، وإنى مكروه لا اختيار لي لا تعاقبني، يقول لا قد اعتديت عليّ وأخذت مالي وطردتني، أنت تقول أنك مجبر إذن هم يقولون بالجبر فيما ينفعهم، وينفون الجبر فيما يضرهم ويكون عليهم، وأما أهل السنة كما ذكرنا وسط: إثبات لمشيئة الله بلا غلو، وإثبات لمشيئة العبد بلا غلو: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩] نسأل الله ﷻ أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

الإيمان باليوم الآخر:

وَلَا تُنْكِرْنَ جَهْلًا نَكِيرًا وَمُنْكَرًا
وَقُلْ يُخْرِجُ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِفَضْلِهِ
عَلَى النَّهْرِ فِي الْفِرْدَوْسِ نَحْيًا بِمَائِهِ
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ
وَلَا الْحَوْضَ وَالْمِيزَانَ إِنَّكَ تُنْصَحُ
مِنَ النَّارِ أَجْسَادًا مِنَ الْفَحْمِ تُطْرَحُ
كَحَبِّ حَمِيلِ السَّيْلِ إِذْ جَاءَ يَطْفَحُ
وَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ بِالْحَقِّ مُوضَحُ

يذكر الناظم رحمه الله في هذه الآيات الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بمقدماته: من فتنة القبر، وحياة القبر: من نعيم وعذاب، وما يحدث في الآخرة

من ميزان وتطائر صحف الأعمال، ومرور على الصراط، وورود حوض النبی ﷺ للشرب منه: فمن شارب ومطروود، ومن موازين تثقل وتخف، ومن نهاية واستقرار في الجنة أو النار، وبين يدي ذلك شفاعة رسول الله ﷺ في مواقف متعددة.

في هذه الآيات يذكر الناظم رحمه الله، ويشير إشارات إلى هذه المواقف مما يدخل في أحد أركان الإيمان السنة التي تقدم ذكرها وهو الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر قد ورد ذكره في القرآن والسنة كما تقدم في حديث جبريل، وأنه يفسر له النبي ﷺ الإيمان بأنه «الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره»، والإيمان باليوم الآخر يدخل في الإيمان بالغيب الذي وصف الله ﷻ به المتقين في أوائل سورة البقرة، الذين يهتدون بهذا القرآن الكريم: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: ٣] والغيب ضد الشهادة، والشهادة ما يشاهده الإنسان وما يدركه بحواسه، والغيب ما غاب عن حواسه، ومن الإيمان بالغيب الذي لم يشاهده الإنسان الله ﷻ بأسمائه وصفاته، ومن الإيمان بالغيب فتنة القبر، وما يحصل فيه، ومن الإيمان بالغيب أحداث وأحوال يوم القيامة، ومن الإيمان بالغيب أحوال أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ومن الإيمان بالغيب في هذه الحياة مما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمم المتقدمة وأحوالهم ومواقفهم، وقصص القرآن السابق كل هذا يدخل في الإيمان بالغيب الذي يصدق به، ويجزم به المؤمنون بالله، والإيمان بالله وباليوم الآخر قرينان كما ذكرنا؛ لأن الإيمان بالله إيمان بالغيب؛ فالعيون لم تشاهد الله ﷻ، والإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب لأننا لم نشاهده؛ فقد أخبر الله عنه ورسوله ﷺ، وهو أحد أركان الإيمان وأصوله الستة التي من أنكر منها واحداً فإقراره وإيمانه بغيرها لا ينفعه كما تقدم؛ فمن آمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر فكفره باليوم الآخر كفر بالله، ومن آمن بالله وباليوم الآخر وكفر بالملائكة لا ينفعه إيمانه بالله ولا باليوم الآخر، ومن آمن بها كلها وكفر بالكتب، أو كفر

بعضها، أو بالرسول أو بعضهم، أو بالقدر فإنه لا ينفعه إيمانه بسائر الأركان والأصول المتقدمة: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيَّاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٧٧] فالإيمان باليوم الآخر وما فيه من أحداث وتفاصيل جاء ذكرها في الكتاب والسنة أصل من أصول الإيمان، لا يصح إيمان المرء إلا بها، إيمان بالقبر وما يحدث فيه من فتنة كما يقول الناظم رحمته ومنكر ونكير فالإيمان بمنكر ونكير وأنها فتانا القبر وقد صح ذكرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي: «إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ (أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ) أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النَّكِيرُ... إلى آخر الحديث»^(١) فهذا إثبات الاسمين اللذين يتضمنان الوصفين منكر ونكير مما تنكره العيون؛ لأنهما لم تشهد مثل خلقتهما وهيئتهما فتكرهما العيون حينما تشاهدتهما، وقد جاء ذكر فتنة القبر وعذاب القبر، أو نعيم القبر في أحاديث رسول الله ﷺ كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في حديث أنس في الصحيحين، وفي حديث البراء بن عازب في مسند أحمد: «من أن العبد إذا وضع في قبره جاءه ملكان فيسألانه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أو وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟» هذه فتنة القبر، والفتنة بمعنى الاختبار والابتلاء، والاختبار هو سؤال الملكين، في هذا الموقف ورد قول الله وَعَلَىٰ: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [ابراهيم: ٢٧] فيها إثبات المشيئة لله وَعَلَىٰ يضل ويهدي، يزيغ ويثبت: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ في القبر: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ حين يبعث الناس ويُشْرُونَ،

(١) رواه الترمذي وابن حبان والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٩١).

تثبت الله ﷻ المرء المؤمن فى القبر حين يدفن فيه فيسأله الملكان: من ربك؟ فيجب بثبات: ربى الله، وما دينك؟ يقول بثبات: دينى الإسلام، ومن نبيك؟ أو وما تقول فى الرجل الذى بعث فيكم؟ يقول بثبات: - تثبت الله ﷻ - هو محمد، جاءنا بالهدى فأما واتبعنا؛ فيقال له نم صالحاً إنا لنعلم أنك كنت موقناً، فيفتح له باب من الجنة، ويفرش إلى الجنة؛ فيأتيه من رَوْحِها وريحانها، وأما الآخر الذى يفتن فى قبره فيضله الله ﷻ ويزيغه، ولا يثبت له لأنه لم يثبت فى هذه الحياة الدنيا؛ فيقول: هاها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته؛ فيضرب بمطرقة من حديد لو ضرب بها أعظم جبل فى الدنيا لذاب - والعياذ بالله - ولا يثبت فيها إلا من تثبت قدمه على الإسلام فى هذه الحياة، إلا من ثبت قلبه على حب الله، وحب رسوله ﷺ فى هذه الحياة، إلا من آمن حقاً بالله رباً وصدقاً وأحبه وأطاعه، ویرسول الله نبياً ورسولاً محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأحبه وعظمه، واتبع آثاره، وبالإسلام منهجاً وشرعية وطريقاً يسلكه يثبت الله ﷻ فيجيب إجابة الثابت، والآخر الضال الذى ما صدق وما آمن إيماناً جازماً بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ﷺ رسولاً، يفتن فى القبر: «أَنْتُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ - أو قَرِيبَ - مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» ^(١) حديث أسماء فى الصحيح، تفتنون فى قبوركم هذه فتنة القبر فتنة عظيمة قريباً من فتنة الدجال، أو مثل فتنة الدجال، الدجال أعظم فتنة وجدت على ظهر الأرض، الذى يأتى ويزعم فى نهاية مآله أنه الله، ومعه جنة ومعه نار، ويدعى أنه يُحْيِي ويميت، ويعمر على الأرض القفر؛ فيؤمن به أهلها؛ فيأمرها أن تثبت والأرض الخضراء؛ فيكفر به أهلها فتصير مَوْجِلَةً، فتنة عظيمة، ويأمر السماء أن تمطر الذهب والفضة، ويأمر الأرض أن تخرج ما فى بطونها من ذهب وفضة - فتنة عظيمة - فتنة القبر مثل فتنة الدجال أو قريباً من

(١) رواه البخاري: كتاب العلم - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.

فتنة الدجال، ثم يكون فى القبر: إما نعيم، وإما عذاب، وهو من أمور الغيب، وهى داخله فى الإيمان باليوم الآخر؛ لأنها مقدمات بعد الدنيا، وهى حياة البرزخ، والبرزخ المتوسط بين شيئين: ﴿يَنْتَهَمَا بَرَزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾ [الرحمن: ٢٠] الملح والعذب، البرزخ بينهما؛ فالقبر بين الدنيا والآخرة: بين الحياة الدنيا والآخرة يحى الناس فيه حياة غيبية لا يعلمها إلا الله، إيمان بأن فى القبر حياة أخرى يصيب فيها الإنسان: إما إن كان من أهل الإيمان نعيمًا، وإما إن كان من أهل الكفر وأهل الكبائر يصيبه العذاب؛ فنعيم القبر حق، وعذابه حق كما قال الله ﷻ عن فرعون وقومه: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] إذا عرضهم على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة فهذا عذاب لهم، وفى المسند أن النبى ﷺ مر على أقبر للمشركين فَحَاصَتْ بغلته حيصه كاد أن يسقط منها ﷺ؛ فسأل عن أصحاب هذه القبور، قالوا ناس ماتوا فى الجاهلية قال: «إن أصحاب هذه القبور يعذبون»، بعض الناس ممن يتسبب للعلم ينكر أن يعذب من كان قبل بعثة النبى ﷺ بزعم أنهم أهل فترة لم يأتهم رسول، وكل حديث أخبر عن عذاب بعضهم أو جماعات منهم يرده بعقله، أو يرده بتأويله، أو بتضعيفه، حديث النبى ﷺ لما قال للرجل «إن أبى وأباك فى النار»^(١)، وحديث النبى ﷺ لما قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأُمِّي فَلَمْ يَأْذِنْ لِي، وَاسْتَأْذَنَهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأْذِنْ لِي»^(٢) كل هذه الأحاديث يأولونها ويحرفونها حتى زعموا أن هؤلاء كانوا أهل فترة، أهل الفترة الذين لم يأتهم رسول، ولم تبلغهم آثار رسالة، هؤلاء يعذرون عند الله ﷻ ويختبرون، أما من حكم الله عليهم

(١) رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان أن من مات على الكفر فهو فى النار ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه قرابة المقربين.

(٢) رواه مسلم: كتاب الجنائز - باب استئذان النبى ﷺ ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه.

بأنهم مشركون: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: ١] والنبي ﷺ قال: أقبر المشركون وحيث ما مررت بقبر كافر، سماهم مشركين وكفاراً لأنهم كانت قد بلغتهم، أو وصلت إليهم آثار رسالة إبراهيم، وكان وجود المسلمين فيما بينهم حجة عليهم: كورقة بن نوفل، وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهما ممن كانوا يسمون بالحنفاء، والذين بقيت معهم آثار رسالة إبراهيم، ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت عذاباً في القبر، وكما في حديث البراء أثبت نعيماً أيضاً للمؤمن الذي ثبته الله ﷻ في القبر، ويدخل بعض العلماء في الإيمان باليوم الآخر وبالموت وفتنة القبر والإيمان بالغيب أشراف الساعة التي ذكرها الله في كتابه أو رسوله ﷺ في سنته: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْنِيَهُمْ بَعْتَةٌ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨] أى جاءت علاماتها؛ فيقولون إن علامات الساعة التي ذكر الله ورسوله تدخل في الإيمان باليوم الآخر لأنها مقدماته بين يديه، مقدمات بين يدي اليوم الآخر من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والدخان والريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين وطلوع الشمس من مغربها وهى آخر أشراف الساعة الكبرى، يقولون كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر لأنها مقدماته لأنها مقدمات بين يديه؛ فالإيمان بالقبر وفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر داخل في الإيمان باليوم الآخر لأنه مقدماته؛ فالبرزخ مقدمة لليوم الآخر الذى يبعث فيه الموتى، وأشراف الساعة الكبرى والصغرى من قبلها أيضاً على المؤمن أن يؤمن بها كما أخبر الله ورسوله ﷺ ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث بعد الموت، وقد نص عليه رسول الله ﷺ في هذا الحديث في رواية أخرى، وأن تؤمن بالبعث بعد الموت، وأنه أصل من أصول الإيمان، وإنكاره كفر كما قال الله ﷻ عن الكفار: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧]

وهؤلاء المنكرون للبعث من الدهريين الذين يقولون: ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الحائية: ٢٤]: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [المؤمنون: ٣٧] يعنى ليست هناك حياة أخرى، ولا بعثاً ولا نشوراً، ولا خروجاً من القبور، ولو كان ذلك كذلك لكان هذا طعنا فى حكمة الله ﷻ الذى خلق الخلق وابتلاهم، وأمرهم ونهاهم، لابد أن يكون هناك لقاء ليجازى ويشيب المحسن على إحسانه، ويعاقب المسيء على إساءته وعصيانته: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ١١٥ فتعالى الله ﷻ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦] سبحانه تنزهه وتقدس وتعالى عن أن يخلقكم ثم لا يردكم إليه ليجازيكم ويحاسبكم؛ لأن هذا يُعد بمثابة العبث تعالى الله عن ذلك، يخلقكم ليبتليكم ثم تلاقونه ليجازى كل عامل على عمله، ولو كان الموت هو النهاية لكان الظالم أسعد وأريح من المظلوم، ولكن يوم الحساب، ويوم الدين والجزاء هو يوم الانتصاف: ينتصف للمظلوم من الظالم، يقتص للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليقتص الجلحاء من الشاة القرناء يوم القصاص، يوم الدين، ويوم الدين هو يوم المداينة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم المقاصة بين الظالم والمظلوم، والخلق جميعاً، من تمام وكمال علمه وحكمته وقدرته ﷻ أن جعل اليوم الآخر، يوم البعث، يوم النشور، يوم الجزاء؛ فنؤمن بالبعث بعد الموت وكما قال النبي ﷺ: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةٌ عُرَاةٌ غُرُلَا»: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] ^(١) وعد الله ﷻ أن نلقاه، وأن يردنا إليه، وأن نرجع إليه كما أوجدنا فى هذه الحياة، أخرجنا فيها حفاة عراة غير مختونين، ونخرجنا من الأرض مرة ثانية للقاءه حفاة عراة غير مختونين، لا تسترنا إلا الأعمال «أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلْقِ لَيُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ» ^(٢) أبو الحنفاء:

(١) رواه البخاري: كتاب التفسير - المائدة - باب قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧].

(٢) السابق، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة.

﴿هُوَ سَمَنُكُمْ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: ٧٨] ثم يُبعث الناس بعد ذلك عراة، كل يكتسى على حسب إيمانه وعمله، كما قال النبي ﷺ «رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ: فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ، وَمِنْهَا مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ إِذْ عُرِضَ عَلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ»، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله، قال: «الدِّين»^(١) فالإنسان والناس جميعا يبعثون عراة، لا تسترهم إلا أعمالهم، ولا يسترهم إلا إيمانهم؛ فمن كان إيمانه كاملاً وافراً سبغ عليه، وستره ومن كان إيمانه ناقصاً بدت من بدنه وعوراته بقدر ما انتقص من إيمانه، «مَحْشُورُونَ» الحشر والنشر والبعث من القبور إلى الله ﷻ: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾ [العاديات: ٩] يخرجون: ﴿كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُنَشَّرٌ﴾ [القمر: ٧، ٨] الكافر هو الذى يلقى الشدة والعنت، ويرى الهم والغم فى ذلك اليوم الذى يصفه النبي ﷺ، ودنو الشمس فيه حتى تكون فوق الرؤوس بمقدار ميل، وحتى يبلغ العرق إلى الأذان، ويلجم الناس إجماعاً، يبعث الناس فى رشحهم: فمنهم من يكون رشحاً إلى الكعبين، ومنهم إلى الركبتين، ومنهم إلى الحَقْوَيْنِ، ومنهم من يلجمه العرق إجماعاً، ومنهم من يبعث فى ظل عرشه سبحانه، فى هذا الموقف يأتى الإيمان بحوض النبي ﷺ، والناس العرق والظما يقطع الخلق، والنبي ﷺ قائم على حوضه، والملائكة على حوضه، وهذا من أحوال يوم القيامة، كما جاء فى الآيات: حوض النبي صلى الله على آله وسلم الذى يصب فيه النهر وهو الكوثر: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١] وهو الخير الكثير الذى يعطيه رسول الله ﷺ، يصب فى هذا الحوض الذى وصفه النبي ﷺ بأن عرضه مسيرة شهر، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، مَنْ شرب

(١) رواه البخاري: كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة

رضي الله عنهم - باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

منه شربة لا يظماً بعدها أبداً، يرده الناس جميعاً، وإذا بطائفة يزادون ويطردون، هؤلاء حين يراهم النبي ﷺ وهم من أمتة عرفهم عليه الصلاة والسلام بأثار الوضوء، لكنهم مبتدعون، مرتكبون للمحرمات، ومتهكون لحدود الله ﷻ في غير الوضوء والصلاة، حين تراهم الملائكة تطردهم بعيداً عن الحوض؛ فيقول رسول الله ﷺ: يا رب أصحابي؛ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم القهقري؛ أي تركوا السبيل الذي تركته لهم، وغيروا أو بدلوا؛ فيقول النبي ﷺ: سحقاً لمن غير وبدل، ثم يقول: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: ١١٧، ١١٨] هذا يدل على أنهم مؤمنون لكنهم مبتدعون، يصلون لكنهم مخالفون للسبيل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ لا يقول هذا في حق الكفار؛ لأن الكافر مخلد في النار لا محالة، ولا يدخل تحت المشيئة، إن الذي يدخل تحت المشيئة هو المؤمن الفاسق العاصي هذا يدخل تحت مشيئة الله ﷻ: إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، فتطرد الملائكة هؤلاء عن حوض النبي ﷺ؛ فنؤمن بالحوض.

من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصحف - صحائف الأعمال التي دونها ملكان - حينما يبعث الناس يوم القيامة تطاير صحائف الأعمال: فناس يأخذون كتبهم بأيمانهم، وآخرون يشمائلهم: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَأَكْنِيبُ﴾ [الحاقة: ١٩ - ٢٠] ونؤمن بأن هناك ناساً آخرين يأخذون كتبهم بالشمائل من وراء ظهورهم: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِّتُنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِي﴾ [الحاقة: ٢٥ - ٢٧] يا ليت هذه كانت النهاية ولم تكن هناك

حياة أخرى، نؤمن بهذا، وأن الصحف مكتوب فيها كل شيء كما قال الكفار حينما ينظرون إلى كتبهم، ويعاينون ما فيها من كفر وفسوق وعصيان، لا يدع صغيرة ولا كبيرة، يقولون: ﴿يَوَدِّلُنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] نؤمن بالكتب وصحائف الأعمال، وبعد ذلك من أهوال وغيب يوم القيامة الميزان، الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حقيقى له كفتان توزن فيه الأعمال من خير وشر، وتوزن فيه صحائف الأعمال التى كتبت فيها، ويوزن فيه العاملون أنفسهم، ومن أنكر الميزان الحقيقى كالمعتزلة أنكر المعنى الحقيقى، ولم ينكر اللفظ؛ لأنه لا يمكن أن ينكر ذكر الميزان فى القرآن، وأنها موازين باعتبار الأعمال التى توزن فيها، وهل هو ميزان واحد يوزن فيه العاملون، وتوزن فيه أعمالهم، أم لكل إنسان ميزان؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه ميزان واحد، تقول لى كيف ميزان واحد يوزن فيه العاملون أجمعون، وتوزن فيه الأعمال كلها، وتوزن فيه صحائف الأعمال؛ كيف؟! السؤال عن كيف فى الغيب لا يجوز، وهذا لا يعجز الله ﷻ، ميزان واحد له كفتان ولسان يزن به العباد جميعا وأعمالهم وصحائفهم، قدرته ﷻ لا حدود لها، وهذا من كمال عدله أن يزن العاملين بميزان واحد، وأعمالهم بميزان واحد ﷻ: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [الأنبياء: ٤٧] موازين يعنى جمع الموزونات التى توزن يوم القيامة؛ فالأعمال توزن: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿١٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ ﴿١٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ﴾ [المؤمنون: ١٠٢ - ١٠٤] نسأل الله العافية: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ [القارعة: ٧ - ٩] التى يؤمها ويقصدها جهنم يهوى فيها، ميزان حقيقى، المعتزلة يقولون نعم هو ميزان لكنه ليس حقيقيا،

وإنما هو العدل، الميزان يعنى العدل الذى يجريه الله بين العباد، وهذا يخالف معنى اللفظ الظاهر؛ لأن القرآن بلسان عربى مبين، ميزان يخاطب أهل اللسان لا يفهمون منه إلا أنه ميزان: له كفتان ولسان لضبط الموازين، توزن الأعمال كما تقدم، وتوزن الصحائف التى تكتب فيها الأعمال، «أثقلُ شيءٍ فى الميزانِ حُسنُ الخُلُقِ»^(١) حديث النبى ﷺ، والصلاة توزن، والصيام يوزن، والحج يوزن، والذكر يوزن، والتوبة والاستغفار يوزن، كل هذه توزن؛ كيف؟ لا تقل كيف، الصلاة توزن حقيقة، الله ﷻ يجعل لها جرماً وثقلاً ووزناً يزنها، والصحائف التى تكتب فيها الأعمال توزن: «يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ؛ فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجْلاً، كُلُّ سِجْلٍ مَدُّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ ﷻ: هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبُّ؛ فَيَقُولُ: أَظْلَمَكَ كَتَبْتِي الْحَافِظُونَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: أَلَيْكَ ذَلِكَ حَسَنَةً؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ؛ فَتُخْرَجُ لَهُ بَطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبُّ مَا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السُّجُلَاتِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ. فَتُوضَعُ السُّجُلَاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ؛ فَطَاشَتِ السُّجُلَاتُ وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ»^(٢)، والعبد نفسه يوزن: «فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا» [الكهف: ١٠٥] والنبى عليه الصلاة والسلام يقول: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»^(٣) إذا الميزان ميزان حقيقى له كفتان توزن فيه الأعمال، وتوزن فيه صحائف الأعمال، ويوزن فيه العاملون، بعد ذلك الصراط، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط الذى وصفه

(١) رواه ابن حبان وأحمد، وصححه الألباني في الجامع الصغير وزيادته (١٣٤).

(٢) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٤٦٩).

(٣) رواه البخاري: كتاب التفسير - المائدة - باب قوله تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ»

[الكهف: ١٠٥]، ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم.

النبى ﷺ، وذكره الله ﷻ إشارة في القرآن: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ [مريم: ٧١] الورود هنا ورود الصراط، يرد الخلق جميعا إلى الصراط، والنبى ﷺ يقول: «مَمْدُودٌ عَلَى مَثْنٍ جَهَنَّمَ أَحَدٌ مِنَ السَّيْفِ، وَأَذَقُ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَعَلَيْهِ كَلَالِيبُ مِنْ نَارٍ»^(١) نؤمن بهذا غيب من الإيمان باليوم الآخر أن الصراط ممدود على ظهر جهنم، دقيق أدق من الشعرة، حاد أحد من السيف، وعليه كلاليب من النار تحطف بعض العباد، يمر الناس عليه: ﴿ثُمَّ نَجَّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ [مريم: ٧٢] الكل يرد: المتقون ينجيهم الله ﷻ بسرعة على حسب سرعتهم، وعلى حسب تحصيلهم لأمر الإيمان؛ فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، سبحان الله! يعنى لا يشعر بصراط ولا نار، ومنهم من يمر كالريح، ومن من يمر كأجاويد الخيل: الخيل الجياد: يعنى مسرعا، ولا شك أنه سيشعر شيئا ما بلهب النار والعياذ بالله، ومنهم المسرع، ومنهم من يمشى خطوة ويعثر أخرى، ومنهم من يهوى فيها، ثم بعد ذلك الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان معدتان: أعد الله الجنة للمتقين، والنار للكافرين، ومن شاء من العصاة من المؤمنين، فالنار فى الأصل هى دار الكفار، وقد يدخلها بعض المؤمنين على حسب ذنوبهم، وكبائر ارتكبوها، نؤمن بوجود الجنة والنار خلقهما الله ﷻ وهما موجودتان الآن: ﴿أُعِدَّتْ﴾ [البقرة: ٢٤] ماض: أعدها الله ﷻ وفى الأحاديث الكثيرة ذكر النبى ﷺ لأنه رأى الجنة والنار فى رحلة المعراج^(٢)، وعرضت عليه الجنة والنار وهو فى صلاته، يقول: «عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»^(٣)

(١) رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية، وزيادة وعليه كلاليب ذكره صاحب كثر العمال.

(٢) راجع البخاري: كتاب بدء الخلق - باب ما جاء فى صفة الجنة، وأنها مخلوقة.

(٣) راجع البخاري: كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم كتاب الفضائل - باب توقيره ﷺ.

يعنى حينما رأى الجنة والنار، وما تقدم من أحاديث تدل على أن المؤمن فى القبر يفتح به باب إلى الجنة، والكافر أو العاصى يفتح له باب إلى النار يدل ذلك على أن الجنة والنار مخلوقتان، وهما لا تفنيان أبداً، من الأشياء التى لا تفنى باقية، فأهل الجنة ينعمون فيها أبداً نعيمًا مقيمًا، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأهل النار يعذبون فيها عذابًا أبداً، وقد صح عن النبى ﷺ انه ذكر أن الموت: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ فَيَنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَسْرِعُونَ وَيَنْظُرُونَ؛ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ. ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَسْرِعُونَ وَيَنْظُرُونَ؛ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَاهُ؛ فَيَذْبَحُ، ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ»^(١)؛ فيسعد أهل الجنة سعادة أبدية، ويشقى أهل النار شقاوة أبدية: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ٥٧] لا نهاية لها فى سورة هود: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٧] بعض الناس فهم من هذا الاستثناء قالوا: إذا النار تفنى فيشاء الله لها أن تفنى بالكلية، ويفنى من فيها، أو يشهد أهلها؛ فلم يعودوا يشعروا بعذاب، وهذا خلاف النصوص الكثيرة التى تدل على خلود النار والعياذ بالله، واستمراره على أهلها عيادًا بالله، آيات كثيرة، وأحاديث كثيرة تدل على أبدية النار، وبقائها أبد الآباد، أما الاستثناء هنا إما أن يكون استثناءً للمدة التى قبل أن يدخلوها، أو استثناءً لمن يدخلها من المؤمنين يستثنون من النار، فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بنهاية أحوال الناس فى اليوم الآخر؛ وهو الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان معدتان لا تفنيان، أبداً كما يقول الشيخ حافظ الحكيمى رحمه الله:

(١) راجع البخاري: كتاب التفسير - سورة مريم - باب قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [مريم: ٣٩]،

ومسلم: كتاب الجنة وصفة أهلها ونعيمها - باب النار يدخلها الجبارون، الجنة يدخلها الضعفاء.

والنار والجنة حق وهما مخلوقتان لا فناء لهما

وكما يقول العلماء: بعض المخلوقات خلقها الله ﷻ وهى باقية لا تبنى، وهى ثمانية أشياء:

العرش والكرسى نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم

المخلوقات هذه لا تبنى، لا نهاية لها، منها الجنة والنار، فإهل الجنة خلود فلا موت، وإهل النار خلود فلا موت، وأهل النار الذين هم أهلها، أما الذين دخلوها من عصاة المؤمنين وفساقهم ممن لقوا ربهم جل وعلا غير تائبين من هذه الكبائر، ولم يشأ الله ﷻ أن يغفرها لهم يدخلون النار، ثم يخرجون منها والله ﷻ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] فيشاء ربنا ﷻ أن يغفر لبعض أهل الإيمان ممن ارتكب معصية فلا يدخلون النار، ومن شاء ألا يغفر لهم يعذبهم الله ﷻ على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم من النار، ويلحقهم بأهل الجنة، وهنا يشير الناظم بقوله:

وَقُلْ يُخْرِجُ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِفَضْلِهِ مِنْ النَّارِ أَجْسَادًا مِنَ الْفَحْمِ تُطْرَحُ عَلَى النَّهْرِ فِي الْفِرْدَوْسِ ثَحْيًا بِمَائِهِ كَحَبِّ حَمِيلِ السَّيْلِ إِذَا جَاءَ يَطْفَحُ

عصاة المؤمنين الذين دخلوا النار يخرجهم الله ﷻ منها خلافا لما يعتقد الخوارج والمعتزلة الذين يقولون من دخل النار لا يخرج منها: ﴿وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: ٣٧] الآيات في الكفار أخذوها على المؤمنين إذا دخلوا النار؛ ولذلك ينكرون خروجهم، فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر فى الدنيا، مخلد فى النار يوم القيامة، والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ولا كافراً هو فى منزلة بين المنزلتين فى الدنيا، وفى الآخرة مخلد فى النار، وأهل السنة يقولون: مرتكب الكبيرة الفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان، لا يقال مؤمن فحسب،

بل يقال: فاسق بفسقه وبمعصيته، وفي الآخرة أمره إلى الله: إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، وإن عذبه الله ﷻ فلا يخلد في النار، بل يبقى فيها مدة لا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار، ولا يخلد فيها خلود الكفار، إنما يبقى فيها مدة ثم يأذن الله ﷻ بشفاعة الشافعين، فتشفع الملائكة، وتشفع الأنبياء، ويشفع الشهداء، ويشفع المؤمنون حتى يقول الله ﷻ: «أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ»^(١)، فأخرجوه من النار، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على خروج طائفة من المؤمنين من النار كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: «يُخْرِجُونَ قَدْ امْتَحَشُوا - بعد أن صاروا حمماً فحمًا - وَعَادُوا حِمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ» أو قال «حَمِيَّةِ السَّيْلِ»، وقال النبي ﷺ: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً»^(٢) يخرجون من النار كأنهم الفحم؛ فيلقون في النهر: نهر يقال له الحياة؛ فيحيون فيه، وينبتون نباتاً فيه ضعف، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك، وهذه طائفة غير الطائفة الأخرى الذين يخرجون من النار بعنق الله ﷻ لهم، وفي أعناقهم الخواتيم، يقال لهم: عتقاء الله من النار، إثبات خروج عصاة المؤمنين الذين عذبوا في النار، والتحاقهم بالجنة كما قال ﷺ يخرجون ويدخلون الجنة كَحَبِّ حَمِيلِ السَّيْلِ إِذْ جَاءَ يَطْفَحُ، ثم يثبت الناظم ﷺ شفاعته رسول الله ﷺ فيقول:

وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ وَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ بِالْحَقِّ مُوضَعٌ

عجز البيت تقدم الكلام عليه في الإيمان باليوم الآخر ومقدماته من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأما الكلام على الشفاعات فسيأتي.

(١) رواه البخاري: كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.

(٢) رواه البخاري: كتاب الرقاق - باب صفة الجنة والنار.

الشفاعة:

وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ وَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ بِالْحَقِّ مُوضَحٌ
والشفاعة: هى الوساطة لقضاء الحوائج: من جلب نفع، أو دفع ضرر، يشير ﷺ إلى الشفاعة الخاصة بنبينا ﷺ العظمى، شفاعته لأهل الموقف من الخلق جميعاً لفصل القضاء بينهم، وأما الشفاعة مطلقاً فربما يشاركه فى بعض أنواعها بعض الأنبياء والمرسلين، والأولياء والصالحين من المؤمنين والشهداء، لكن الشفاعة العظمى؛ وهى المقام المحمود الذى يحمده عليه أهل الموقف جميعاً خاص بنبينا ﷺ.

والشفاعة لا تحصل و لا تتحقق إلا بشروط:

- إذن الله ﷻ فى الشفاعة

- رضا الله ﷻ عن الشافع والمشفوع له إلا فى الشفاعة العظمى؛ فهذه لسائر الخلق ممن رضى الله عنهم أو لم يرض عنهم من سائر الناس والمخلوقات حتى يفصل ربنا ﷻ ويقضى بين العباد.

يقول الله ﷻ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقال: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦] وقال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] إلا لمن رضى الله ﷻ.

والشفاعة التى أشار إليها الناظم وردت عن النبي ﷺ تواتراً، تواتر حديث الشفاعة العظمى عن النبي ﷺ من رواية جماعة من الصحابة: منهم أبو بكر وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وحذيفة وابن عباس، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضى الله عنهم جميعاً، كلهم رووا حديث الشفاعة عن رسول الله ﷺ حتى صار فى عداد المتواتر.

والتواتر يثبت به العلم أى اليقين: أى يقيناً ثبتت هذه الشفاعة عن النبي ﷺ،
والتواتر يفيد العلم الضرورى، يعنى إذا بلغ الحديث مبلغ التواتر يجد نفسه مضطراً
لتصديقه، ولليقين وللعلم والجزم لما تضمنه هذا الحديث، وهو كما رواه الشيخان من
حديث أبى هريرة رضى الله عنه وعن رسول الله ﷺ قال: «أنا سيدُ الناسِ يومَ
القيامةِ، وهل تذكرونَ بما ذاك؟ يجمعُ الله يومَ القيامةِ الأولينَ والآخِرِينَ في صعيدٍ
واحدٍ؛ فيسمعُهُمُ الدَّاعِي، ويُنفِذُهُمُ البَصَرَ، وتذنو الشمسُ فيبلغُ الناسَ مِنَ الغَمِّ
والكَرْبِ ما لا يطيقونَ، وما لا يحتمِلونَ؛ فيقولُ بعضُ الناسِ لِبعضٍ: ألا ترونَ ما
أنتم فيه؟ ألا ترونَ ما قد بلغكم؟ ألا تنظرونَ مَنْ يشفعُ لكم إلى ربِّكم؟ فيقولُ
بعضُ الناسِ لِبعضٍ: اثنوا آدمَ؛ فيأثونَ آدمَ؛ فيقولونَ: يا آدمُ أنتَ أبو البشرِ، خلَقَكَ
اللهُ بيدهُ، ونَفَخَ فيكَ مِنْ رُوحِهِ، وأمرَ الملائكةَ فسجدوا لك، اشفعْ لنا عندَ ربِّك؛ ألا
ترى إلى ما نحنُ فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقولُ آدمُ: إنَّ ربِّي غضِبَ اليومَ
غضباً لم يغضبْ قبْلَهُ مثْلُهُ، وَلَنْ يغضبَ بعْدَهُ مثْلُهُ، وإِنَّهُ نهاني عن الشَّجرةِ
فَعَصَيْتُهُ، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح؛ فيأثونَ نوحاً فيقولونَ يا
نوحُ أنتَ أوَّلُ الرُّسلِ إلى الأرضِ، وسَمَّاكَ اللهُ عبداً شكوراً، اشفعْ لنا إلى ربِّك،
ألا ترى إلى ما نحنُ فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقولُ: إنَّ ربِّي ﷻ غضِبَ
اليومَ غضباً لم يغضبْ قبْلَهُ مثْلُهُ، وَلَنْ يغضبَ بعْدَهُ مثْلُهُ، وإِنَّهُ قدْ كانتْ لي دَعْوَةٌ
دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيمَ ﷺ؛ فيأثونَ إبراهيمَ؛
فيقولونَ أنتَ نبيُّ الله وخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأرضِ، اشفعْ لنا إلى ربِّك، ألا ترى إلى ما
نحنُ فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقولُ لَهُمُ إبراهيمُ: إنَّ ربِّي قدْ غضِبَ اليومَ
غضباً لم يغضبْ قبْلَهُ مثْلُهُ، وَلَنْ يغضبَ بعْدَهُ مثْلُهُ، وَذَكَرَ كَذِبَاتِهِ، نفسي نفسي،
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى ﷺ؛ فيأثونَ موسى ﷺ فيقولونَ يا موسى أنتَ رَسُولُ

الله، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْتَفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى ﷺ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أَوْمَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ﷺ فَيَأْتُونَ عِيسَى؛ فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَلَيْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةً مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرِيَمَ وَرُوحَ مِنْهُ فَأَشْفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى ﷺ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ؛ فَيَأْتُونِي؛ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَلَيْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْتَفَعَ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، اشْتَفَعْ تُشْفَعْ؛ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبُّ أُمِّي أُمِّي فَيَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمَصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى^(١).

والحديث كما ذكرنا ورد بألفاظ مختلفة عن هذا اللفظ، ولكنها كلها تواترت على إثبات هذه الشفاعة للنبي ﷺ، وهي من الشفاعات الخاصة التي يشفع فيها رسول الله ﷺ.

(١) رواه البخاري: كتاب التفسير - الإسراء - قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ [الإسراء: ٣]،

مسلم: كتاب الإيمان - باب أدنى أهل الجنة منزلة.

ومن الشفاعات الخاصة بنبينا ﷺ شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها من كانت سبقت لهم السعادة من أهل الجنة، يشفع النبي ﷺ عند ربه ليدخل أهل الجنة الجنة، والحديث عند مسلم من حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «آتَى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بَكَ أَمِرتُ أَلَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ»^(١).

فأول من يقرع باب الجنة، ويستفتح باب الجنة: رسول الله ﷺ؛ فتفتح أبواب الجنة؛ فيشفع عند الله ليدخل أهل الجنة الجنة.

وأيضاً من شفاعاته الخاصة: أنه يشفع لرفع درجات بعض المؤمنين فى الجنة عن درجات استحقوها بأعمالهم.

ومن شفاعاته الخاصة، وهى شفاعته خاصة به وبالمشفوع له؛ وهو عمه أبو طالب الذى كان لولا شفاعته النبي ﷺ لكان فى الدرك الأسفل من النار، وإنما شفع له النبي ﷺ فصار فى قدميه أو رجليه نعلان من نار، أو جمرتان فى أخمص قدميه يغلى منهما دماغه، ولولا شفاعته النبي ﷺ لكان فى الدرك الأسفل من النار.

هذه شفاعات النبي ﷺ الخاصة التى لم يشاركه فيها غيره.

وهناك شفاعات أخرى للنبي يشاركه فيها الأنبياء والأولياء والصالحون والملائكة من قبلهم، وهى شفاعته فى إخراج بعض من دخل النار ممن لم يكن مشركاً فى أن يخرج منها، وهذه من الشفاعات التى ثبتت له كما سأل أبو هريرة رضى الله عنه: يا رسول الله، «مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قال: «أَسْعَدُ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ»، أو «خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ»^(٢).

(١) رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب فى قول النبي ﷺ أنا أول من يشفع فى الجنة.

(٢) رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب فى قول النبي ﷺ أنا أول من يشفع فى الجنة.

وهذه الشفاعة هي إخراج بعض الموحدين ممن دخلوا النار، وبكباير ارتكبوها ولم يتوبوا عنها، هذه مما أنكرها بعض الطوائف الضالة: كالمعتزلة والخوارج، الذين يقولون: إن من دخل النار لن يخرج منها، وهي التي تذكر في كتب العقائد، عقائد أهل السنة تمييزاً لهم عن غيرهم من المبتدعة، فيقولون: ونؤمن بشفاعة النبي ﷺ كما يقول: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ أُمِّي، إِنْ دَخَلُوا النَّارَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا»، وبعضهم أيضاً يستوجب عذاب النار فيشفع له النبي ﷺ ألا يدخل النار، وهذا أيضاً خلاف ما عليه هؤلاء المعتزلة الذين يقولون يجب على الله أن يعذب العاصي؛ فمن وافى الله بكبيرة لا بد وأن يعذبه الله، وإن أدخل الله ﷻ أحداً النار لا يخرج منها؛ فهم ينفون هذه الشفاعة من شفاعات النبي ﷺ، وهذه الشفاعة كما ذكرنا يشاركه فيها الملائكة والأنبياء، وبعض الصالحين كما في حديث الشفاعة الطويل الذي فيه: أن الله ﷻ يأمر الملائكة أن يخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، والله ﷻ يأمر المؤمنين حينما يجادلون الله في إخوان لهم كانوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ فهذه الشفاعة للنبي ﷺ مطلقاً، ولكنها مثلها في الأصل، أي الشفاعة في إخراج بعض عصاة الموحدين من النار.

وهنا نذكر شفاعة النبي ﷺ التي أثبتها الله ﷻ بخلاف الشفاعة الباطلة، والتي يتعلق بها المشركون، ونفاها الله ﷻ، وأنكرها عليهم، ويستدل بها المبتدعة في نفى الشفاعة عن المؤمنين الذين دخلوا النار، يستدلون بآيات هي في الكفار الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهي الشفاعة الباطلة، وهي شفاعة غير مأذون فيها، استدلوا بها على نفى الشفاعة مطلقاً، وأنكروها وجحدوها؛ وهي الشفاعة الباطلة التي يتعلق بها المشركون وهي خاصة بالكافرين، قال تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: ١٨] والظالمون هنا يعنى المشركين، ليس لهم شافع ولا شفيع ولا شفاعة، ولا ينتفعون بشفاعة الشافعين؛ فإن الشفاعة لا ينتفع بها إلا الموحدون، أما

المشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال الله ﷻ: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ﴾ [البقرة: ٤٨] هؤلاء هم المشركون كما ذكرنا، فالشفاعة المنفية هي الشفاعة الباطلة، هي الشفاعة للمشركين، أو الشفاعة فيهم، أو شفاعتهم، كلها مردودة لا تقبل منهم شفاعة، ولا تقبل من غيرهم شفاعة فيهم؛ لأن شرط الانتفاع بالشفاعة أن يكون المشفوع له موحداً، وقد وقع في كبائر ذنوب استحق بها العذاب فلم يغفر الله ﷻ له، ولم تكن حسناته رافعة عنه هذا العذاب؛ فيشفع النبي ﷺ كما تشفع الملائكة في إخراج هؤلاء من النار. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِلْخَلْقِ شَافِعٌ: هذه الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي ﷺ يتخلف عنها الجميع، ولا يقوم لها إلا رسول الله ﷺ، كما جاء في بعض الروايات في حديث الشفاعة: «أَنَا لَهَا، أَنَا لَهَا». الكل يقول: اذهبوا لغيري، «نَفْسِي نَفْسِي إِنْ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ»، فيقوم النبي ﷺ ويقول: أَنَا لَهَا. ويتعرض لهذه الشفاعة؛ ولذلك يلهمه الله ﷻ من المحامد من حسن الثناء على الله ﷻ ما لم يفتح الله ﷻ به على أحد قبله؛ لأنه مخصص ومخصوص بهذه الشفاعة؛ فحُصَّ بهذه المحامد والثناء، فحمد الله وأثنى على الله ﷻ وطلب من الرب جل وعلا أن يقضى بين العباد، وهذا هو المقام المحمود قال تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الاسراء: ٧٩] أى يحمد عليه أهل الموقف جميعاً، وهي الشفاعة العظمى.

نسأل الله ﷻ أن يرزقنا وإياكم حسن العمل.

حكم عصاة الموحدين عند الفرق

وَلَا تُكْفِرَنَّ أَهْلَ الصَّلَاةِ وَإِنْ عَصَوْا فَكُلُّهُمْ يَعْصِي وَذُو الْعَرْشِ يَصْفَحُ
وَلَا تُعْتَقِدْ رَأْيَ الْخَوَارِجِ إِنَّهُ مَقَالٌ لِمَنْ يَهْوَاهُ يُرْدِي وَيَفْضَحُ
وَلَا تُكْ مُرْجِيًّا لَعُوبًا بَدِينِهِ أَلَا إِنَّمَا الْمُرْجِيُّ بِالذِّينِ يَمْزَحُ

يقول رحمته لا تكفر أيها السني أهل الصلاة وهم الموحدون، ويقال لهم أهل القبلة، المسلمون، وهى عبارات تدل على معنى واحد، لا تكفر من دخل الإسلام، لا تكفر من يستقبل القبلة، فإذا صلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا فلهم ما لنا، وعليهم ما علينا.

فهذه الأسماء لمسمى واحد وهم من شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لا تكفرن هؤلاء وإن كانوا أصحاب ذنوب ومعاصي، فالكل يعصى، ليس هناك أحد معصوم، والله عز وجل يضعهم تحت مشيئته لأنهم موحدون، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] فلا تكفر من دخل الإسلام، ومن وحد، ومن كان من أهل القبلة، ومن كان من أهل الصلاة، أيها السني إن كنت سنياً فلا تكفر، وإن كفرت فليست داخلاً فى هذا النداء، لأنهم وإن عصوا فهم تحت مشيئة الله عز وجل، غفار الذنوب، الذى يغفر الذنوب جميعاً، حتى الشرك بالتوبة، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [٥٢] وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. [الزمر: ٥٣]، [٥٤] أى توبوا، فالمشرك إذا تاب فالله عز وجل يغفر له ذنبه والله عز وجل يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ هذه عقيدة أهل السنة والجماعة،

الذين يتبعون السنة، واجتمعوا على السنة، لا يكفرون أهل التوحيد إن وقعوا فى الكبائر، ولو جمعوا الكبائر كلها إلا أنهم موحدون لا يكفرونهم، بخلاف ما عليه الخوارج الذين يعتقدون كفر مرتكب الكبيرة، وخلوده فى النار، فى الدنيا يحكمون عليه بالكفر، وفى الآخرة يوجبون له الخلود فى النار، والمعتزلة يوافقونهم على الحكم بأن من أتى الله بكبيرة لم يتب منها فهو مخلد فى النار، فإن مذهب هؤلاء من الخوارج يُرَدِّي وَيَفْضَحُ: يردى صاحبه فى المهالك، ويفضحه عند لقاء الله ﷻ، وفى الطرف الآخر المرجئة، الخوارج ومن وافقهم: مذهبهم تكفير مرتكبى الكبيرة وخلودهم فى النار، المرجئة على النقيض منهم: يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، غُلُوٌّ فى الطعن، وغُلُوٌّ فى المدح والتعديل.

وبعض المرجئة يغالى ويقول: إيمان كإيمان جبريل والملائكة والأنبياء والمرسلين، وأهل السنة وسط: يوافقون الخوارج شيئاً ما فى أن هذا يستحق أو يستوجب العذاب، ويوافقون المرجئة فى أنه لا يخرج من الإسلام، ويبقى له اسم الإيمان، ولكن ليس الإيمان المطلق، ليس الإيمان المدحى، فأخذوا المنهج الوسط، وأثبتوا أن الإيمان يتأثر بارتكاب المحرمات وترك الواجبات، وأصله لا يزول، ولا يخرج المسلم من الإيمان بذنب أو كبيرة، على خلاف ما يعتقد الخوارج والمرجئة، الخوارج يقولون إذا ارتكب الكبيرة فقد خرج من الدين، والمرجئة يقولون إذا ارتكب كل الموبقات والكبائر ما عدا الشرك فهو مؤمن كامل الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة: ﴿وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ فَبَجَعْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣] قالوا كذلك لا يضر مع الإيمان معصية؛ فإذا كان مؤمناً وأتى بكل المعاصى فإن إيمانه لا يتأثر ولا ينقص، فهم يتلاعبون بالدين؛ فالذين يقولون لو زנית، وأكلت الربا وأكلت الحرام، وسرقت، وقتلت، فأنا دينى سليم. هذا يلعب بالدين، هذا استهزاء بالدين، حينما يقول إيمان أبى بكر الصديق كإيمان الفساق والمستهترين من المرتكبين للمنكرات

والكبائر، والتاركين لسائر الواجبات، هذا استهزاء بهذا الدين، واستهزاء بالآيات الكثيرة التي تثبت وجوب العمل الصالح مقروناً بالإيمان، هذا قياس فاسد، لا ينفع مع الكفر طاعة بالنصوص الكثيرة التي تدل على أن الكافر وإن جاء بطاعات كأمثال الجبال لا ينتفع بها، أما لا يضر مع الإيمان معصية هذا مصادم لأدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على أن الإيمان يتأثر، الكافر لا ينتفع بالطاعات، المؤمن يتأثر إيمانه بالمعاصي والمنكرات، أما لا يتأثر فهذا يصادم النصوص الكثيرة التي تدل على نقصان الإيمان، وعلى تأثر الإيمان بارتكاب المعاصي لهذا يقول الناظم رحمته بعد ذلك في بيان الإيمان عند أهل السنة.

الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:

وَقُلْ إِنَّمَا الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَنِيَّةٌ وَفِعْلٌ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ مُصَرِّحٌ
وَيَنْقُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِي وَتَارَةً بِطَاعَتِهِ يَنْمَى وَفِي الْوِزْنِ يَرْجُحُ

لما ذكر مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي والمنكرات، والخوارج الذين يقولون إن الإيمان يزول بارتكاب المعاصي والمنكرات بين معتقد أهل السنة لمعنى الإيمان، وأن الإيمان قول ونية وعمل، جاء ذلك مصرح به قول النبي ﷺ وهو لذلك ينقص بالمعاصي ويزيد وينمى ويكثر ويتعاضم بفعل الطاعات، ومن وافى الله ﷻ بهذه الزيادات والطاعات ميزانه يرجح، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزيد ميزان المؤمن بزيادته من أعمال الطاعات وتركه المعاصي والمنكرات لله، كل هذا زيادة في إيمانه فالإيمان: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. هذه أصول هذا الإيمان الذي يشهد أهل السنة للمؤمن.

ففي هذين البيتين الأصول التي يبنى عليها الإيمان عند أهل السنة قول اللسان، الثاني: النية وهي اعتقاد القلب، الثالث فعل الجوارح، وينضاف إلى ذلك أنه يزيد

بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول اللسان: أصول وفروع، فقول اللسان الأصلي في الإيمان هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، الذي لا يصح إيمان شخص إلا إذا نطق بلسانه بالشهادتين، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وغيره إنما هي فروع تبنى على هذا، كالتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه أقوال لسان، وهي فروع من الإيمان لا ينتفع بها قائلها إلا إذا حقق الأصل القولي الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فيبنى عليه سائر الأقوال الإيمانية التي أمر الله بها ورسوله، ولذلك يقول النبي ﷺ: «أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا قَالُوهَا أَوْ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ.....» إلى آخر الحديث. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهما.

إذا قولهم لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله تجعلهم قد جاءوا بأصل الإيمان القولي الذي حرم علينا دمائهم وأموالهم، فهذا أصل الإيمان القولي، والفروع التي تبنى على هذا الأصل كما ذكرنا سائر الطاعات والعبادات القولية فالتسبيح والتكبير والتحميد، كلها أفعال اللسان التي تدخل في الإيمان، والتي هي مكملات الأصل اللساني الذي لا يصح الإيمان إلا به وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، قول اللسان: أصل وفرع، الأصل: الشهادتان، والفرع: سائر العبادات اللفظية التي هي دون الشهادتين.

والأصل الثاني: النية

والنية: هي فعل القلب، وهي الاعتقاد الصحيح، اعتقاد القلب الذي يبنى عليه العمل بالظاهر «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» أي لا عمل في الظاهر إلا بنية، ولا عملاً نافعاً في الظاهر إلا بنية، فعمل القلب: اعتقاد القلب، وقول القلب، ثم الأعمال

البدنية التى منها أصول، والألفاظ اللسانية التى منها أصول كلها لا ينتفع بها إلا إذا حقق اعتقاد القلب، قول القلب، وعمل القلب هما أصل الإيمان فى القلب، لا ينتفع العامل ولا القائل إلا بالإيمان القلب، تصديق القلب والجوارح، وهو الأصل الثالث من أصول الإيمان الذى لا يصح إلا به وهو الفعل، فعل الجوارح، وفعل اللسان وهو القول، والقلب له قول وله فعل، قول القلب وفعل القلب، فالفعل الذى هو أصل الإيمان، وهو فعل القلب، والفعل الذى هو فعل الجوارح كأقوال اللسان التابعة لأصل القول الذى هو أصل الإيمان الشهادتان، ففعل القلب أصل الإيمان وفعل الجوارح التابعة، هذه مكملات للإيمان، تصديق القلب أصل فعله، تصديقه يكمل بإتباع الجوارح لما اعتقد، وفعل بقلبه أقوال لسانية، وأفعال بالجوارح مع تصديق القلب لمجموعها يكتمل الإيمان؛ فليس الإيمان قولاً فقط، ولا اعتقاداً فقط، ولا فعلاً فقط، ليس الإيمان قولاً باللسان فحسب، ولا اعتقاداً بالقلب فحسب، ولا عملاً بالجوارح فحسب، هناك من فعل فقط ولم ينتفع بفعله؛ إذ لم يكن نابغاً من تصديق القلب، وهناك من نطق وتكلم ولم ينتفع به إذ لم يكن قوله تابغاً لتصديق القلب، وهناك من اعتقد بقلبه ولم ينتفع إذ لم يتبع ذلك بتصديق اللسان وتصديق الفعل.

أهل السنة خالفوا الفرق والطوائف الضالة فى بيان معنى الإيمان، فقالوا: الإيمان اعتقاد القلب، وقول اللسان، وفعل الجوارح.

فمن الطوائف المبتدعة من قال الإيمان اعتقاد القلب فحسب، ومنهم من قال اعتقاد القلب وقول اللسان فحسب، ومنهم من قال قول اللسان والفعل فقط من غير تصديق القلب، وكلها أقوال باطلة، ومذاهب فاسدة على خلاف ما عليه أهل السنة الذين جمعوا بين الثلاثة والفعل، فالفعل داخل فى مسمى الإيمان، ولا يخرج منه أى لا يخرج الفعل عن الإيمان كما قالت المرجئة الذين قالوا: الإيمان قول اللسان، واعتقاد القلب أو

فعل القلب فحسب، وفعل الجوارح ليس داخلا فى الإيمان، والفعل فعل القلب، وفعل الجوارح عمل القلب، وعمل الجوارح عمل القلب من الخشية والتوكل والإنابة والرغبة والرغبة، وما إلى ذلك من أعمال القلب، بخلاف أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، كل هذه أفعال الجوارح، والتقسيم للإيمان بأنه قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، واعتقاد بالجنان عليه أدلة كثيرة من أظهرها حديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم الذى فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «الإيمان بضع وسبون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»^(١)

كل ما سماه الرسول ﷺ إيماناً وشعباً، أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله؛ فهذا دليل على أن قول اللسان من الإيمان، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق؛ فهذا دليل على أن فعل الجوارح من الإيمان، وقوله: «والحياء شعبة من الإيمان» دليل على أن فعل القلب من الإيمان، الإيمان فعل القلب، أو تصديق القلب الذى يدخل فيه عمل القلب وقول القلب، ويدخل فى الإيمان فعل الجوارح، ويدخل فى الإيمان قول اللسان، الإيمان وشعب الإيمان قلبية ولسانية وتؤدى بالجوارح: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق [فعل الجوارح]، والحياء [عمل القلب] شعبة منه، فهذا من أصرح الأدلة على أن الإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان، وقد قال ﷺ: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ» [فصلت: ٤٠]: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ» قالوا بلسانهم، وقالوا بقلوبهم: «ثُمَّ اسْتَقَمُوا» أى

(١) رواه البخاري دون ذكر أفضلها وأدناها: كتاب الإيمان - باب أمور الإيمان، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان

عدد شعب الإيمان.

استقاموا على الطريق بفعل الجوارح، هذا يدل أيضاً على اعتقاد القلب، ونطق اللسان، وفعل الجوارح والأركان، فقالوا بالسنتهم، وقالوا بقلوبهم؛ فإن القول يطلق على قول القلب وقول اللسان، ولا نخصص بقول القلب إلا إذا جاءت قرينة، أو دل دليل كما قال الله ﷻ: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦] هذا الأمر أيضاً فيه أمر بالقول باللسان، وأمر بالقول بالقلب، وأمر بالإسلام والاستسلام الظاهر وهو فعل الجوارح، الإيمان قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، عمل القلب كما ذكرنا الخشية والمحبة والرغبة والإنابة والتوكل، وقول القلب: التصديق بأن لا إله إلا الله، وبأن الله هو الواحد، وبأن رسول الله، رسول الله حقاً، وبأن القرآن هو كتاب الله ﷻ وكلامه أنزله على رسوله وحياً، وهو تصديق القلب بالملائكة والنبين والمرسلين وبالكتب أجمعين، وبالقدر خيره وشره، وبالبعث بعد الموت، هذا تصديق القلب لهذه الأشياء كلها مع عمل القلب الذي هو أصل الإيمان مع نطق اللسان، وفعل الجوارح تابع لذلك لا ينفك عنه الإيمان، الذي يقول إن الإيمان اعتقاد القلب فحسب هذا ضلال مبين، ولو قلنا بهذا القول كما قال من قال لكان فرعون مؤمناً لأنه يعتقد بقلبه أن الله ﷻ هو الذي أنزل هذه الآيات والدلائل والبراهين، ولو قلنا إن قول اللسان فحسب دليل على الإيمان، وهو الإيمان لكان المنافقون داخلين في عداد المؤمنين فإنهم: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧] فهذه الآية دليل على أن قول القلب وقول اللسان لا بد منهما، فالمنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهم حينما يأتون النبي ﷺ يقولون: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] لأنهم قالوا بالسنتهم فحسب، ولم يقولوا بقلوبهم.

فالقول قول القلب وقول اللسان، ومن قال إن الإيمان اعتقاد القلب من قوله وعمله ونطق اللسان وعمل الجوارح فهم أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين سائر الأدلة، أما من قال هو اعتقاد القلب ونطق اللسان فهم المرجئة، ومن قال هو النطق باللسان فقط فهم غلاة المرجئة والكرامية، أما من قال هو معرفة القلب فقط فهو لاء الجهمية، وكلها مذاهب باطلة فاسدة، ولو قلنا إن مجرد الكلام أيضاً كفاية في الحكم على قائله بالإيمان لكان أبو طالب أيضاً معدوداً في المؤمنين لأنه قال: إن دين محمد من خير أديان البرية ديناً، لكنه لم يعتقد بقلبه، ولم يصدق ذلك بجوارحه، ولم يتلفظ بالكلمة التي هي أصل الإيمان من أفعال اللسان؛ أو أقوال اللسان وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لم يتكلم بهذه الشهادة فلم ينتفع بقوله، وإقراره بلسانه بأن دين محمد ﷺ من خير أديان البرية ديناً، فالعمل لا بد منه، وجزء من الإيمان كما نقول عن معتقدي أهل السنة والجماعة، ولم يذكر الله ﷻ الإيمان إلا وقرنه في عامة آيات الكتاب التي ذكرت الإيمان إلا وقرن معه العمل الصالح: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فالأعمال الظاهرة أعمال الجوارح جزء من الإيمان؛ فالإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، ولأن أعمال الجوارح وأقوال اللسان داخلة في الإيمان لا بد من وجود النتيجة الحتمية، وهي بقية تعريف أهل السنة للإيمان وأنه يزيد وينقص.

الإيمان اعتقاد القلب، ونطق اللسان، وعمل الجوارح والأركان، وهذا لا بد أن يتبع بقولهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ لأن الناس لا يمكن أن يكون الناس أجمعون على درجة واحدة من تصديق القلب أو عمل القلب، وألفاظ اللسان، وأعمال الجوارح؛ فالناس يتفاضلون في عمل القلوب، ويتفاضلون في أقوال اللسان، ويتفاضلون في أقوال الجوارح؛ لذلك لا بد أن نعتقد أن أهل الإيمان يتفاضلون، وأن

الإيمان نفسه يزيد وينقص، يزيد بكثرة الطاعة، وينقص بكثرة المعاصي، ينقص بترك كثير من الطاعات: طاعات البدن، وطاعات اللسان؛ لذلك يقول ﷺ:

وَيَنْقُصُ طَوْرًا بِالْمَعَاصِي وَتَارَةً بِطَاعَتِهِ يَنْمَى وَفِي الْوِزْنِ يَرْجُحُ

يعنى يرجح على غيره بكثرة الطاعات؛ فقد صرح القرآن فى مواضع بذلك كما قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [الأنفال: ٢، ٣] هناك من يقيم الصلاة ومن لا يقيم الصلاة؛ فمن أقام الصلاة أزيد إيمانا ممن لم يقيم الصلاة: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الأنفال: ٣] هناك من ينفق، ومن لا ينفق يبخل، فمن ينفق يكون إيمانه أزيد من إيمان من يبخل، هؤلاء: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٤] الذين حققوا الإيمان الكامل، ومن انتقص من ذلك شيئا كان من المؤمنين، ولا يوصف بأنه من المؤمنين حقا: يعنى كان إيمانهم ناقصا، كما قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا مَا أَنزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤] الذين يقولون زادتهم إيمانا ويستبشرون ببشرى الله ﷻ، وكما قال النبى ﷺ والحديث فى صحيح مسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(١) يوجد إيمان ضعيف وإيمان أضعف، وإيمان زائد وإيمان أزيد، وإيمان عال وإيمان أعلى، وكما فى الحديث الآخر فى صحيح مسلم أيضا: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ»^(٢) كلاهما مؤمن، أحدهما أقوى من الآخر: أقوى إيمانا، أعلى إيمانا من الآخر، وفى كل خير، وأيضا حديث

(١) رواه مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص.

(٢) رواه مسلم: كتاب القدر - باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله.

إخراج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة - برة - ذرة إذا إيمان القلوب نفسه يتفاوت، واحد إيمان في قلبه يزن شعيرة، والآخر يزن برة، والثالث يزن ذرة، وكما جاء في الحديث الآخر: «مثقال أدنى أدنى حبة من خردل» يعنى أن الإيمان أيضا في القلوب يتفاوت ويتفاضل، وأهله ليسوا سواء كما يقول المرجئة الذين يقولون وأصله سواء، كما قال الطحاوى في عقيدته مما انتقد عليه أنه يقول وأهله في أصله سواء، لا ليسوا سواء، أصل الإيمان وهو اعتقاد القلب ليسوا فيه على درجة سواء: ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدر: ٣١] وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّتَطْمِئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] كما قال ابن عباس وغيره: ليزداد يقينى، فهو متيقن مؤمن بقلبه، ولكن يقينه وإيمانه بقلبه سيزداد، وقال الله ﷻ: ﴿هُمُ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [آل عمران: ١٦٧] فبعض المؤمنين يرتكبون معاص تجعلهم أقرب للكفر من الإيمان، فكلما كان أقرب للكفر من الإيمان كان أبعد من الإيمان، وكان أضعف إيمانا، وكان أقل إيمانا من غيره ممن بعد عن الكفر، وغيرهم أبعد منهم عن الكفر ممن هم أفضل منهم، النبى ﷺ كما ذكرنا قال: «المؤمن القوي خير وأحب... الحديث». أفعلى تفصيل، يعنى يشتركان جميعا فى أصل لكن أحدهما أقوى من الآخر وأرفع من الآخر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، واعتقاد يزيد بكثرة الطاعات، وينقص بكثرة المعاصى والزلات.

التحذير من الرأى ومن الطعن فك أهل الحديث

ثم بعد ذلك يقول ﷺ فى التحذير من الرأى، والتحذير من القدح فى أهل الحديث؛ فإن الناس قسمان: أهل رأى وعقل، أهل أثر وحديث، يحذر من اتباع الآراء، وفى ثناياه أمر باتباع الأثر والدليل، ويحذر من الطعن فى أهل الأثر فيقول:

وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرُّجَالِ وَقَوْلِهِمْ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَى وَأَشْرَحُ
وَلَا تُكُ مِنْ قَوْمٍ تَلَهُوْا بِدِينِهِمْ فَتَطْعَنُ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْدَحُ

يقول: أيها السننى، مخاطبا السننى الذى يتبع السنة: اترك واحذر أن تبنى دينك وعقيدتك على الرأى والعقل، والرأى هذا المذموم هو الرأى المتكلف، الذى ليس عليه دليل، الرأى المحدث الذى ليس له أصل ولا يبنى على الكتاب والسنة، فإن فى الكتاب والسنة السلامة والعصمة والنجاة، وفى الرأى الضلال والغواية والهلاك، قال عمر ﷺ محذراً من اتباع أهل الرأى: إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء الدين، أعيثهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم.

وقال على ﷺ: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بمسحه من أعلاه، أو من ظاهره.

وقال ابن عمر ﷺ لما قال له رجل: رأيت - معارضاً الحديث - قال: اجعل رأيت باليمن.

وقال سهل بن حنيف: أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم.

يعنى لا تدخلوا رأيكم فى الدين، وما خالف الدين من رأيكم فاتهموا الرأى، ولا تقدموا الرأى على الدين، فرأى رسول الله أزكى من أى رأى، وأشرح وأوضح وأظهر وأبين من أى قول قاله أى إنسان كان، وقال الأوزاعى: عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم.

وقال الإمام مالك: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعنى النبى ﷺ.

وقال الإمام الشافعى: إذا خالف قولى قول رسول الله ﷺ فاضربوا بقولى عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله ﷺ.

وقال الإمام أحمد: عجت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأى سفيان، والله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] أتدرى ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شئ من الزيف فيهلك، وهذا كله تحذير من الرأى الذى مبناه التخمين والظن والحدس، لا مبناه الكتاب والسنة، لا مبناه الدليل، وقد قال الله ﷻ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] لم يقل وأطيعوا أولى الأمر منكم، وهم العلماء والأمراء، وأمرهم يكون من قول الله وقول رسوله: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ طاعة منفصلة: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ طاعة منفصلة، وأولو الأمر طاعتهم غير منفصلة عن طاعة الله وطاعة رسوله، لذا لم يقدم الفعل عليهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ما كان على طاعة الله وطاعة رسوله: ﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] وقال ﷺ: «فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ فِى سِرِّى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى»

اختلافا كثيرا، والاختلاف لا يكون مبناه إلا الرأى، فإذا كان مبنيا على الدليل الواضح الصريح لا يكون هناك اختلاف، الاختلاف والخلاف الذى وقع حتى بين الأئمة بسبب الآراء، رأى من الدليل بخلاف ما رآه غيره، فالاختلاف كان سببه الرأى «فعلیکم بستی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى تمسکوا بها، وعضوا علیها بالنواجذ، وإیاکم ومحدثات الأمور»^(١) التى حدثت وليس لها أصل فى الدين، وليس لها ولا علیها دليل وبرهان، فالأمر بالاتباع: اتباع قول الله، وقول رسوله ﷺ، والنهى عن اتباع الهوى والرأى والعقل، ولا تكن من قوم اتخذوا الدين لعبا وهوا من أهل البدع والآراء والشهوات، ولا تكن من هؤلاء الذين يعادون أهل الحديث لأنهم روى من الروایات ما یقیدهم ویبین ضلالهم وفساد مذهبهم ومشاربهم؛ لذلك یبغض أهل البدعة وأهل الهوى من المعاصى أهل الحديث، لأنهم یروون لهم من الحديث والأثر ما ینقض مذهبهم وما هم علیه، ویقوض ما بنوه من الآراء والأهواء والعقول الفاسدة لذلك یبغضونهم، فلا تكن من هؤلاء، ولا تكن ممن یطعن فى أصحاب الحديث، ویقدح فى أصحاب الحديث؛ فإن الطعن فیهم علامة البدعة، وعلامة فساد القلب، وعلامة فساد المشرب والمذهب.

قال أحمد بن سنان رحمه الله: ليس فى الدنيا مبتدع إلا وهو یبغض أصحاب الحديث؛ فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه.

وقال محمد بن على الصور:

قل لمن عاند الحديث وأضحى عابا أهله ومن يدعيه
أعلم تقول هذا ابن لى أم بجهل فالجهل خلق السفیه

(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذی وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارمی، وصححه الألبانی فى مشكاة المصابيح (١٦٥).

أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه

وإلى قولهم وما قد روه راجع كل عالم وفقه

فأهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية الذين جاء ذكرهم في حديث النبي ﷺ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ»^(١) والحديث في الصحيحين.

يقول ابن المبارك رحمه الله: هم عندى أصحاب الحديث. الطائفة المنصورة، الطائفة التى على الحق، الطائفة الناجية، وكما قال ابن المدينى والبخارى وغيرهم من أئمة أهل السنة يقول الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم.

ويقول الإمام النووى: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، أو أهل الأسانيد: يعنى أهل الحديث.

ويقول الإمام الشافعى: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث كأنما رأيت رسول الله ﷺ.

ويقول الإمام أبو داود: لولا هذه العصاة لاندرس الإسلام. يعنى أصحاب الحديث.

ويقول إبراهيم بن أدهم: إن الله يرفع البلاء عن أمة محمد ﷺ برحلة أصحاب الحديث.

ويقول الإمام الزهرى: الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال.

(١) رواه البخارى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول النبي ﷺ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ»، مسلم: كتاب الإيمان - باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ﷺ.

وقال بعضهم:

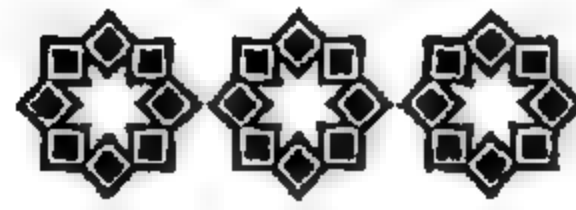
عليكم بالحديث فليس شيء
نصحت لكم فإن الدين نصح
وجدنا في الرواية كل فقه
بذكر المسندات أنست ليلي
ومن طلب الحديث أفاد ذخراً
وقال بعضهم: أهل الحديث هم أهل الرسول ﷺ، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه
صحبوا.

وقال بعضهم:

جزى الله أصحاب الحديث مثوبة
فلولا اعتناؤهم بالحديث وحفظه
وإنفاقهم أعمارهم في طلابه
لما كان يدري من غدا متفقهاً
ولم يستبين ما كان في الذكر مجملاً
فحبهم فرض على كل مسلم

قال الخطيب رحمه الله - في كتاب صنفه في شرف أصحاب بالحديث عن أصحاب
الحديث - قال: وقد جعل الله أهله أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم
أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي ﷺ وأمته، المجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم

زاهرة، وفضائلهم وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحجتهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، أو تستحسن رأياً تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، ولا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما روه عن الرسول، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، وإذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به هو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر إليهم بالسوء حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. وذكر آثاراً كثيرة في كتابه هذا تدل على شرف وفضل أصحاب الحديث؛ فإياك أن تطعن في أهل الحديث وتقذح.

الخاتمة

ثم يقول ﷺ الخاتمة، نسأل الله ﷻ حسن الخاتمة:

إِذَا مَا اعْتَقَدْتُ الدَّهْرَ يَا صَاحِ هَذِهِ فَأَنْتَ عَلَى خَيْرِ ثَبَاتٍ وَتُصْبِحُ
إذا كنت على هذه العقيدة لا على المنظومة، ولا يمدح المنظومة إنما يمدح ويأمر بما
جاء فيها من عقائد مبناها الكتاب والسنة، يعنى إذا كنت على هذه العقيدة التى سقتها
فى هذه المنظومة يَا صَاحِ: يعنى يا صاحبى، أو من الصحوة: أيها الصاحبى الذى ليس
بغافل، وكلاهما ترخيم. الدَّهْرُ: أى حياتك كلها يا صاحب هذه العقيدة فَأَنْتَ عَلَى
خَيْرِ ثَبَاتٍ وَتُصْبِحُ: ﴿فَمَنْ آتَبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣] فمن كان
على هذه العقيدة لا يضل ولا يشقى فى الدنيا صباحاً ولا مساءً، حياته كلها على
الهداية والاستقامة والسعادة والأمن، وفى الآخرة أيضاً لا يشقى لأنه لا يشقى إلا
الذى يصلى النار، ومن كان على هذه العقيدة فلا يصلى النار بإذن الله تعالى.

فأسأل الله ﷻ أن يرزقنا عقيدة صحيحة سليمة مبناها الكتاب والسنة، وأن يرزقنا
عملاً صالحاً مبناه الكتاب والسنة، وأن يرزقنا حبه وحب نبيه، وحب عمل يقربنا من
حبه، ويقربنا من الجنة، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا إيماننا، وأن يجنبنا سائر البدع
صغيرها وكبيرها، وأن يجنبنا المعاصى ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيد علينا هذه الأيام،
وكل لقاء على كتاب نتعلمه، ودراسة ندرسها، ونحن فى أمن وإيمان وسلامة وإسلام.

وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

نهاية دراسة وشرح المنظومة

ليلة الجمعة ٢١ من محرم سنة ١٤٢٨ هـ بمسجد التوحيد بميت غمر

أبو عمير مجرى بن محمد بن عرفات المصرى (الأثرى)

المحتويات

متن القصيدة	٥
ترجمة صاحب المنظومة	٧
شرح القصيدة	١١
الاعتصام بالكتاب والسنة	١١
القرآن كلام الله	١٥
رؤية المؤمنين لربهم	٢٠
ليس كمثله شيء	٢٢
يد الله فوق أيديهم	٢٣
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا	٣٢
الصحابة كلهم عدول	٣٩
خير الناس بعد رسول الله ﷺ	٤٠
لا يجوز الطعن في أحد من الصحابة	٤٤
الإيمان بالقدر	٤٧
الإيمان باليوم الآخر	٥٦

الشفاعة	٧١
حكم عصاة الموحدين عن الفرق	٧٧
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص	٧٩
التحذير من الرأي والطعن في أهل الحديث	٨٧
الخاتمة	٩٣
المحتويات	٩٥

هَذَا عَقِيلَتُنَا

designed by: sayed fouda
0104303500

تصنيف

لأبي جعفر محمد بن عيسى بن عوفان بن بعلز

كتاب الصِّفَاءِ وَالْمَرْوَةِ
لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

الإسكندرية ت/ ٥٤٩٦١٠٧ / ٠٣ فاكس / ٥٥٦٧١٣٤ / ٠٣
safa.merwa@yahoo.com
safa.merwa@hotmail.com

Bibliotheca Alexandrina

0666056

713

65